

प्रकाशकः—
श्री अमोल जैन ज्ञानालय, धूलिया.
(महाराष्ट्र)

सर्वाधिकार प्रकाशक के स्वाधीन

मुद्रकः—
श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस,
चौमुखीपुल, रतलाम.

प्रकाशक की ओर से

विश्व में भौतिक ज्ञान-विज्ञान बड़ी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के नचे पलपल में पलटते जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान की बढ़ती इन्सान चन्द्रलोक में पहुँचने का प्रयास कर रहा है। भौतिक विज्ञान की यह प्रगति एक ओर विश्व के अनेक छिपे हुए रहस्यों को खोल रही है तो दूसरी ओर संहारक साधनों का निर्माण कर विश्व को भयभीत भी बना रही है। अणुबम, उद्‌जन बम कुछ ही क्षणों में दुनिया में प्रलय मचा सकते हैं। विज्ञान का यह भयंकर रूप दुनिया के लिये एक विषम समस्या है। दुनिया के सारे राष्ट्र आज भयभीत, चिन्तित और बेचैन हैं। विश्व में कहीं शान्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है। विश्व के महान् विचारकों ने गम्भीर पर्यालोचन कर इस समस्या का एक ही समाधान पाया है और वह है विज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़ना। जब तक विज्ञान के साथ अध्यात्म नहीं जुड़ता है वहाँ तक विज्ञान विश्व के लिये वरदान न होकर अभिशाप ही रहेगा। अध्यात्म के साथ जुड़कर विज्ञान सचमुच हो वरदान बन सकेगा। अतएव मुख्यतया आवश्यकता इस बात की है कि विश्व में अध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया जाय।

वीतराग जिनेश्वर देव की वाणी यदि विश्व में गूँज उठे तो निस्संदेह दुनिया पर छाया हुआ भय का कुहरा दूर हो सकता है और शान्ति का सुरम्य वातावरण निर्मित हो सकता है। इस दिशा में प्रयत्न करने की ज़िम्मेदारी धर्म, धर्म-गुरु और धार्मिक संस्थाओं की है। श्री अमोल जैन ज्ञानालय धूलिया ने अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझकर जिनेश्वर देव की विश्व आर्प-वाणी का प्रकाशन कार्य हाथ में लिया है। उसके परिणाम स्वरूप सूत्रकृतांग सूत्र का यह संस्करण जनता के सन्मुख रखते हुए मुझे उपहार हर्ष हो रहा है।

विश्व की समस्त जनता को वीतराग-वाणी सुधा का ज्ञान और पान कराना आज का युग धर्म है। क्योंकि वीतराग की वाणी में विश्व शान्ति और जन-कल्याण के बीज रहे हुए हैं। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थङ्कर भगवान महावीर

ने प्रचल साधना के फल-स्वरूप जो विमल अलोक पाया यही उन्होंने जगत् के कल्याण के लिये वाणी रूप में प्रकाशित किया। साधना-प्रसूत तपःपूत श्रीर अनुभूत होने के कारण यह वाणी जन-जन का मार्ग आलोकित करने वाली है, नव जागरण का संदेश देने वाली है, शान्ति की मंदाकिनी बहाने वाली है और परम श्रेयस् को साधने वाली है। यह भगवद्वाणी महामनीषी पंचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी द्वारा आगम रूप में संकलित की गई है। पञ्चोत्तम मी वर्ष के लंबे काल-प्रवाह में अनेक विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा सौभाग्य है कि यह वाणी आज इस रूप में मौजूद है और वह हमारे लिये परम आधारभूत और मंगलमय है। जन-कल्याण के लिये इस आगम वाणी का व्यापक प्रचार और प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि मूल आगम तत्कालीन लोकभाषा में लिपिबद्ध हुए थे तदपि वह आज दुरूह होने से उसका वर्तमान में प्रचलित लोकभाषा में अनुवाद करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था इसलिये स्व. पूज्य श्री अमोलक-ऋषिजी म. सा. ने सर्व प्रथम आगमों का हिन्दी अनुवाद करने का बड़ा भारी लोकोपयोगी कार्य हाथ में लिया। एक भक्त भोजन और प्रतिदिन ७ घण्टे लेखन कार्य करके तीन वर्ष के स्वल्प समय में आचार्यश्री ने सर्व प्रथम बत्तीस सूत्रों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया। श्रुतसेवा की अदम्य प्रेरणा से प्रेरित होकर आचार्य श्री ने मूल आगमों का हिन्दी अनुवाद करके उसे सर्व साधारण जनता के लिये सरल, सुबोध और सुगम्य बना दिया। आचार्य श्री के इस महान् उपकार से हिन्दी भाषी जैन-अजैन जनता परम उपकृत हुई है। यह आचार्य श्री की महती कृपा है कि भगवान् की पवित्र वाणी का रसास्वादन साधारण जनता भी कर सकती है। इस महान् श्रुतसेवा के लिये आचार्य श्री का नाम सदा चिरस्थायी रहेगा।

स्वर्गीय पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म. सा. ने जो अनुवाद तैयार किये उन्हें सर्वसाधारण जनता के लाभार्थ मुद्रित करवा कर तथा अमूल्य प्रचारित करने का महान् लाभ उठाने वाले दानवीर राजाबहादुर लाला सुखदेव सहायजी ज्वाला प्रसादजी जौहरी हैदराबाद (दक्षिण) निवासी का उपकार भुलाया नहीं जा सकता। आरम्भ में बीस हजार की धनराशि इस कार्य हेतु देना लालाजी ने स्वीकार किया था परन्तु इसी बीच युरोपीय प्रथम महायुद्ध छिड़ जाने से भावों में वृद्धि होने के कारण चालीस हजार में भी कार्य पूरा नहीं हो सकता था तदपि लालाजी ने अपनी विगाद उदारता से इस कार्य को परिपूर्ण करवाया और चिरपिपासित जनता को आगम की

रमास्वादन करकर अपूर्व श्रुतसेवा और संघ सेवा को लाभ सम्पादन किया इस कार्य के लिये सकल स्था० जैन समाज आपका सदा आभारी है और रहेगा ।

पुनः प्रकाशन क्यों ?

पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म. सा. द्वारा हिन्दी में अनूदित तथा राजा बहादुर लाला सुखदेव सहायजी ज्वाला प्रसादजी जौहरी द्वारा प्रकाशित बत्तीस आगम सन् १६२० वीर संवत् २४४६ में मुद्रित हुए । हिन्दी भाषा में आगम की सबे प्रथम आवृत्ति होने के कारण ज्ञान-पिपासु और जिज्ञासु जनता में शीघ्र ही एक हजार प्रतियाँ वितरित हो गई । चारों ओर से आगमों की मांग होने लगी परन्तु स्टॉक में न होने से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती थी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया इन आगमों का मांग अधिकाधिक बढ़ती गई ।

इधर दि० १८-१०-१९४२ को स्वर्गीय पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म. के शिष्यरत्न साहित्य रसिक पं. मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म० की सत्प्रेरणा से स्वर्गीय पूज्य श्री की स्मृति में श्री अमोल जैन ज्ञानालय नामक संस्था की धूलिया में स्थापना हुई । इस संस्था का प्रधान उद्देश्य अमोल साहित्य का प्रचार करना है ।

पं. मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म. सा. के सदुपदेश और प्रेरणा से उक्त प्रकाशन संस्था को जनता का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ । संस्था के जन्मदाता, स्तम्भ और संरक्षक महानुभावों को सूची अन्यत्र इसी ग्रन्थ में प्रकाशित की जा रही है ।

जनता की ओर से पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म. के द्वारा अनूदित आगमों की बहुत मांग की जाती रही है, इस बात को लक्ष में रखकर ज्ञानालय ने पूज्य श्री के आगमों का द्वितीय संस्करण प्रकाशित करने का निर्णय किया ।

प्रथम आवृत्ति में मुद्रण तथा दृष्टि दोष संबंधी त्रुटियाँ रह गई थीं उनका परिभारन करना आवश्यक होने से पुनः सम्पादन करवाना उचित ममभा गया । प्रसिद्ध विद्वान् पं. शोभाचंद्रजी भारिल्ल ने इसका सम्पादन किया और

उपाध्याय पं. मुनि श्री आनन्द ऋषिजी म. ने उसका संशोधन करने का अनुमद किया। इस प्रकार यह संशुद्ध द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष रखा गया है।

हमारी योजना क्रमशः चत्तीस ही आगम प्रकाशित करने की है। आगारांग सूयकृतांग छप चुके हैं। अग्रिम प्रकाशन शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं। प्रचार हेतु उनका मूल्य लागतमात्र रखा गया है। कागज की महंगता तथा श्रम-मूल्य वृद्धि के कारण इतना मूल्य रखना पड़ा है।

आभार प्रदर्शन !

सर्व प्रथम स्व० पूज्य श्री अमोलकऋषिजी मा. सा. का जिन्होंने मूल आगमों का हिन्दी में सर्व प्रथम अनुवाद किया है, मैं ज्ञानालय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

इसके पश्चात् प्रस्तुत संस्करण के संयोजक पं. मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म. सा. एवं स्वर्गीय पं. मुनि श्री मुल्तान ऋषिजी म० का आभार मानता हूँ जिनकी संयोजना से हम यह संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं।

भूतपूर्व प्रवर्तिनी परम विदुषी महासतीजी श्री सायरकुंवरजी म. सा. का हार्दिक आभार मानता हूँ जिनकी ज्ञानालय के प्रातः स्नेहमयी आत्मिक भावना रही है और जिनकी अमृतमयी वाणी से ज्ञानालय के विकास कार्य में बहुमूल्य सहयोग मिल रहा है।

उपाध्याय पं. मुनि श्री आनन्दऋषि म० सा० का आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने विद्वत्ता पूर्ण प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ के गौरव में वृद्धि की है।

प्रथम संस्करण के प्रकाशक और अमूल्य वितरक राजा बहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी जौहरी हैदराबाद अत्यन्त धन्यवाद और अभिनन्दन के पात्र हैं जिन्होंने अपनी विराट उदारता का परिचय देकर अनेक आगम जिज्ञासु आत्माओं को आगम रस का मधुर आस्वादन कराया।

ज्ञानालय के जन्मदाता, स्तम्भ और संरक्षक तथा अन्य छोटी मोटी सहायता देने वाले महात्माओं ने अपनी उदारता का परिचय देकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया है उन सबका मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

प्रस्तुत संस्करण के संपादक पं. शोमोचन्द्रजी भारिल्ल का तथा मुद्रण संबंधी योग्य परिश्रम करके कार्य को सुसम्पन्न करने वाले पं० बसन्तीलालजी नलधोया रतलाम का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में मैं ज्ञानालय के ट्रस्ट बोर्ड तथा कार्यकारिणी के सदस्य और मेरे सहयोगी बन्धुओं का आभार व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता जिनके सतत सहयोग से मैं ज्ञानालय का कार्यभार संभालने में समर्थ हो सका हूँ।

आशा है, आगम सम्बन्धी हमारा यह प्रकाशन आगम रसिकों को अध्यात्म-सुधारस का पान कराएगा। वीतराग देव की यह वाणी विश्व की जनता को शान्ति का सुखद-संदेश प्रदान करने वाली हो, यही मंगल कामना और भावना है।

धूलिया }
 विनम्र सेवक
 कन्हैयालाल मिसरीलाल छाजेड़
 मंत्री
 श्री अमोल जैन ज्ञानालय

उपाध्याय पं. मुनि श्री आनन्द ऋषिजी म. नै उनका संशोधन करने का अनुमति किया। इस प्रकार यह संशुद्ध द्वितीय संस्करण पाठकों के समक्ष रखा गया है।

हमारी योजना कमरा: बत्तीस ही आगम प्रकाशित करने की है। आचार्य सूत्रकृतांग छप चुके हैं। अग्रिम प्रकारानुसार ही प्रकाशित होने वाले हैं। प्रचार हेतु उनका मूल्य लागतमात्र रखा गया है। कागज की महंगता तथा श्रम-मूल्य वृद्धि के कारण इतना मूल्य रखना पड़ा है।

आभार प्रदर्शन !

सर्व प्रथम स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी मा. सा. का जिन्होंने मूल आगमों का हिन्दी में सर्व प्रथम अनुवाद किया है, मैं ज्ञानालय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

इसके पश्चात् प्रस्तुत संस्करण के संयोजक पं. मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म. सा. एवं स्वर्गीय पं. मुनि श्री मुल्तान ऋषिजी म० का आभार मानता हूँ जिनकी संयोजना से हम यह संस्करण प्रकाशित कर रहे हैं।

भूतपूर्व प्रवर्तिनी परम विदुषी महासतीजी श्री सायबकुंवरजी म. सा. का हार्दिक आभार मानता हूँ जिनकी ज्ञानालय के प्रति स्नेहमयी, आत्मिक भावना रही है और जिनकी अमृतमयी वाणी से ज्ञानालय के विकास कार्य में बहुमूल्य सहयोग मिल रहा है।

उपाध्याय पं. मुनि श्री आनन्द ऋषि म० सा० का आभार प्रदर्शन करता हूँ जिन्होंने विद्वत्ता पूर्ण प्रस्तावना लिखकर ग्रन्थ के गौरव में वृद्धि की है।

प्रथम संस्करण के प्रकाशक और अमूल्य वितरक राजा बहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी जौहरी हैदराबाद अत्यन्त धन्यवाद और अभिनन्दन के पात्र हैं जिन्होंने अपनी विराट उदारता का परिचय देकर अनेक आगम जिज्ञासु आत्माओं को आगम रस का मधुर आस्वादन कराया।

१७	श्रीमान् चम्पालालजी पगारिया	मद्रास
१८	„ अमोल जैन स्था० सहायक समिति	पूना
१९	„ गिरधारीलालजी बालमुकनजी लूंकड़	बोरद
२०	„ श्री स्थानकवासी जैन श्रीसंघ	घोटी
२१	श्रीमती भूरीबाई अ० छोगमलजी सुराणा	वाणियमवाड़ी
२२	„ मेहताबबाई अ० अमोलकचंदजी शीशोदिया	„
२३	श्रीमान् कमीरामजी गांग की धर्मपत्नी सी. रामकुंवरबाई	पिपलगांव (नासिक)
२४	श्रीमान् मन्नालालजी सुराणा की धर्मपत्नी सी. मदनबाई सिकंदराबाद	
२५	„ खिवराजजी जीवराजजी चोपड़ा होलनाथा (धूलिया)	
२६	„ बंडूलालजी तुलसीरामजी कटारिया धलवाड़ा (नासिक)	

संरक्षकः—

१	श्रीमान् किशनलालजी वच्छावत मूत्या की धर्मपत्नी गिलखीबाई	रायचूर
२	„ हंसराजजी मरलेचा की धर्मपत्नी मेहताबबाई आलंदूर म०	
३	„ जयवंतराजजी भंवरलालजी चौरङ्गिया	मद्रास
४	„ निहालचंदजी मगराजजी सांकला	बेलूर
५	„ लाला रामचंद्रजी की धर्मपत्नी पार्वतीबाई	हैदराबाद
६	„ पुखराजजी लूंकड़ की धर्मपत्नी गजराबाई	बेंगलोर
७	„ किशनलालजी फूलचंदजी लूणिया	„
८	„ मिथीलालजी कानैला की धर्मपत्नी मिथीबाई	बेंगलोर
९	„ उमेदमलजी गोलेच्छा की सुपुत्री मिथीबाई	हैदराबाद
१०	„ गाढमलजी प्रेमराजजी बांठिया	सिकंदराबाद
११	„ मुल्तानमलजी चंदनमलजी सांकला	„
१२	„ जेठालालजी रामजी के सुपुत्र गुलाबचंदजी (स्व० माता जवलबाई की स्मृति में)	सिकंदराबाद
१३	„ गुलाबचंदजी चीयमलजी बोहरा	रायचूर
१४	„ जसराजजी दांतिलालजी बोहरा	„
१५	„ दीलतरामजी अमोलकचंदजी घोका	यादगिरि
१६	„ मांगीलालजी मण्डारी	मद्रास
१७	„ हीराचंदजी खिवराजजी चौरङ्गिया	„
१८	„ किशनलालजी रूपचंदजी लूनिया	„
१९	„ मांगीलालजी बंसीलालजी कांठडिया	„
२०	„ मोहनलालजी प्रकाशमलजी दूगड़	„

श्री अमोल जैन ज्ञानालय-धूलिया (महाराष्ट्र)

इस प्रकाशन-संस्था को आर्थिक सहायता
देने वाले सज्जनों की शुभ नामावली

हमारे सदस्य

जन्म दाताः—

१	श्रीमान् राजावहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रसादजी हैदराबाद	
२	„ प्रेमराजजी चन्दूलालजी छाजेड	„
३	„ मोतीलालजी गोविन्दरामजी श्रीश्रीमाल	धूलिया
४	„ हीरालालजी लालचंदजी धोका	यादगिरि
५	„ केवलचन्दजी पद्मालालजी बोरा	बेंगलोर
६	„ सरदारमलजी नवलचंदजी पुंगलिया	नागपुर
७	„ केशरचंदजी कचरदासजी बोरा	आस्वी (नगर)

स्तम्भः—

८	श्रीमान् जैन श्रावक संघ	बाशी
९	„ दलीचंदजी बुध्नीलालजी बोरा	रायचूर
१०	„ शम्भुमलजी गंगारामजी मूथ्या	बेंगलोर
११	„ जगरचंदजी मानमलजी चौरङ्गिया	मद्रास
१२	„ कुन्दनमलजी लूंकड की सुपुत्री श्री सायरबाई	बेंगलोर
१३	„ मानचंदजी भगवानदासजी दूगड	घोड़नदी
१४	„ बस्तीमलजी हस्तीमलजी मूथ्या	रायचूर
१५	„ तेजराजजी उदयरामजी रुनवाल	रायचूर
१६	„ मुकनचन्दजी कुशलराजजी भंडारी	„
१७	„ नेमीचन्दजी शिवराजजी गोलेच्छा	बेलूर
१८	„ पुखराजजी सम्पतराजजी धोका	यादगिरि
१९	„ इंदरमलजी गेलडा	मद्रास
२०	„ विरदीचंदजी लालचंदजी मरलेचा	„
२१	„ जसराजजी बोहरा की धर्मपत्नी श्री केशरबाई	सुरापुर
२२	„ चम्पालालजी लोडा की पत्नी श्रीमती धीसीबाई	सिकंदराबाद
२३	„ सज्जनराजजी मूया की धर्मपत्नी उमरावबाई	आलंदूर
		मद्रास

प्रस्तावना

आज के वैज्ञानिक युग में ज्ञान और विज्ञान का सामञ्जस्य होना परम आवश्यक है। आज विज्ञान तो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। नित्य नये-नये आविष्कारों से जनता आश्चर्याम्वित है। साथ ही विज्ञान का संहारक रूप भी विश्व के सामने भूँकेर रहा में उपस्थित है। सारा विश्व अणुबम उद्‌जनकों से होने वाला विनाश की कल्पना मात्र से सिहर उठा है। विज्ञान की अन्वेषणात्मक वृत्ति जहाँ हितावह है वहाँ उसको संहारकता परम घातक है। विज्ञान की इस वृत्ति को दूर करने के लिये आवश्यक है कि विज्ञान का संबन्ध अध्यात्म ज्ञान के साथ जोड़ा जाय। विज्ञान की शक्ति की जब अध्यात्म का रासायनिक पुट प्राप्त होगा तो वह जहर भी परमोपधि की तरह कल्याणकारी हो सकेगा। अतः आवश्यक है कि संसार में अध्यात्म का प्रचार और प्रसार किया जाय। अध्यात्म के विकास हेतु जैन आगमों का व्यापक प्रचार होना चाहिये। सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर देव की वाणी में विश्व-कल्याण और विश्व-शान्ति के तत्त्व सन्निहित हैं। तीर्थंकर देव का परम कल्याणकारिणी वाणी द्वादशांग रूप में संकलित है। जिनमें प्रथम अंग आचारांग है जिसका प्रकाशन इस अमोल जैन ज्ञानालय धूलिया द्वारा दो वर्ष पूर्व किया जा चुका है।

हमें का विषय है कि ज्ञानालय की ओर से द्वितीय अंग श्री सूत्रकृतांग का प्रकाशन किया जा रहा है। आचारांग में एक ओर जहाँ आत्मा को सद्बुद्ध करने वाले आध्यात्मिक उपदेश हैं वहीं दूसरी ओर साधु के आचार का विस्तृत निरूपण किया गया है। नन्दीसूत्र के मूल पाठ में सूत्रगण्ड का परिचय देते हुए लिखा गया है कि—

“सूत्रगण्डं मे लोक, अलोक, लोकालोक, जेव, अजाव, जीवाजीवे, स्वसंमय, परसमय, स्व-परसमय का सुन्दर सूत्रन किया गया है। सूत्रगण्ड में ८० क्रियावादी चौरासी अक्रियावादी, ६७ अज्ञानवादी, बत्तीस विनयवादी इस प्रकार तीन सौ त्रैसठ मतों को ब्यूह बनाकर स्वदर्शन में स्थापित किया गया है। सूत्रकृतांग में परिमित वाचनाएँ हैं, संख्यात अनुयोगद्वार है, संख्यात वेद रूप छन्द और संख्येय श्लोक हैं, संख्यात नियुक्ति, संख्यात प्रतिपत्तियाँ हैं। अंग की अपेक्षा यह दूसरा अंग है। इसके दो श्रुतस्कंध और तेवीस अध्यायन हैं। इसमें तैत्तीस उद्देशनकाल, तैत्तीस समुद्देशनकाल हैं। इसके छत्तीस हजार पद हैं संख्यात अक्षर और अनन्त अर्थज्ञान हैं। अनन्त पर्याय हैं।”

- ७९ श्रीमान् ताराचन्दजी राजमलजी कांकरिया " "
- (स्व० श्री कपूरचन्दजी के स्मरणार्थ)
- ८० " स्व० छगनलालजी पारख की धर्मपत्नी चांदाबाई, नासिक
- ८१ " स्व. वनेश्वरजी के स्मरणार्थ श्रीमान् शुंभरलालजी की मातुश्री श्रीमती चम्पाबाई पमारिया पाघर्डी (नासिक)
- ८२ " जैन दियाकर मंडल हस्ते श्री० दगदुलालजी गांधी मुकेजे
- ८३ " कल्याणजी बछराजजी हस्ते श्री० प्राणजीवनजी बछराजजी मालेगांव (नासिक)
- ८४ " धरमचन्दजी रिधकरणजी मोदी उमराणे (नासिक)
- ८५ " धोंडीरामजी की धर्मपत्नी श्रीमती जमनाबाई की तरफ से हस्ते श्री० रतनलालजी ओस्तवाल उमराणे (नासिक)
- ८६ श्रीमती नाजूबाई भ० ताराचंदजी बाफणा होलनाथा (धूलिया)
- ८७ स्व० मुनिश्री मूलतान ऋषिजी भ० सा० की स्मृति में श्रीमान् शंकरलालजी मोतीलालजी दुमड़ बडनेर

गणिकवाद, नियतिवाद, क्रियावाद, जगत् कर्तृत्व, त्रैराशिकमत इत्यादि का उल्लेख करके इनका खण्डन किया गया है।

दूसरे वेतालिक अध्ययन में "संबुज्झह किं न बुज्झह" (समझो, क्यों नहीं समझते हो) कहकर जगत् के जीवों को बड़ा मामिक उपदेश दिया गया है।

भ० ऋषभदेव के ९८ पुत्र अपने ज्येष्ठ भाई चक्रवर्ती भरत द्वारा उपेक्षा विषे जाने पर भगवान् की शरण में गये तब आदिनाथ भगवान् ने उनको जो उपदेश दिया वह यहां संकलित है।

सचमुच इस अध्ययन में विषयभोगों की असारता एवं आयुष्य की पंचलता का मामिक चित्रण करके अहंकार का परित्याग का उपदेश दिया गया है। संसार का राज्य-वैभवं प्राणरूप नहीं है केवल सदधर्म की शरण एवं संयम ही प्राणरूप है यह इस अध्ययन का सार है।

तृतीय उपसंगपरिज्ञा अध्ययन में धीरता और कायरता का निरूपण करते हुए स्वजनादि के अनुकूल उपसर्गों के समय पहाड़ की तरह अडोल रहने का उपदेश दिया गया है।

चतुर्थ स्त्री परिज्ञा अध्ययन में कामभोग की आसक्ति और उसके फलस्वरूप होने वाले दुःखों का कथन किया गया है।

पांचवें नरक विभक्ति अध्ययन में पाप परिणति के द्वारा आत्मा को नरकगति में जाना पड़ता है और वहां परमाधामिक देवताओं के द्वारा दिये जाने वाले तप्या परस्परोदीरित नाना प्रकार के दुःखों को भोगना पड़ता है उसका भयावना चित्र खींचा गया है।

छठे वीरस्तव अध्ययन में वर्तमान शासन के अधिपति चरम तीर्थंकर भ्रमण भगवान् महावीर की प्रसस्त विविध उपमाओं से उपमित करके उनका यशोगान किया गया है।

सातवें अध्ययन में सुशील और कुशील की परिभाषा बताई गई है। आठवें अध्ययन में बालवीर्य और पण्डित वीर्य का निरूपण किया गया है।

धर्म नामक नौवें अध्ययन में सद्बोध तथा दयाधर्म का स्वरूप बताकर साधु-आचार की शिक्षा दी गई है।

समाधि नामक दसवें अध्ययन में समाधिभाव को ही धर्म का आधार बताते हुए समाधिवान के लक्षण तथा गुण बताये गये हैं।

मोक्षमार्ग नामक ग्यारहवें अध्ययन में ज्ञान-दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रय को मोक्षमार्ग कहा गया है।

तेरहवें यथातथ्य अध्ययन में शूद्राचारी धर्मोपदेशक के तथा स्वच्छंदाचारी अविनीत के लक्षण बताये गये हैं।

आगम चार प्रकार के अनुयोगों में विभक्त है—चरणकरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग और धर्मकथानुयोग । इन चार अनुयोगों में से सूत्रकृतांग में द्रव्यानुयोग का निरूपण किया गया है । विश्व में प्रचलित विविध दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं का हममें उल्लेख करते हुए अन्त में यह बताया गया है कि एकान्त पक्ष मिथ्या है और अनेकान्त पक्ष ही सत्य और युक्तिपूर्ण है ।

आचारोग में मुख्यतया अहिंसा का निरूपण है तो सूर्यग्रह में अग्निग्रह का महत्त्व बताया गया है । परिग्रह का बन्धन सबसे अधिक कठोर बन्धन है । इस परिग्रह के बन्धन को तोड़ने के लिये ही इस सूत्र की आदि में कहा गया है—

बुद्धिज्जति तिउट्टिज्जा बंधणं परिजाणिया
किमाह बंधणं वीरो किं वा ज्ञाणं तिउट्टि

बोध प्राप्त करना चाहिये और परिग्रह को बन्धन मानकर उसे तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये ।

प्रथम अध्ययन की उक्त प्रथम गाथा में ही ज्ञान और क्रिया का सामन्वय प्रदर्शित किया गया है । विश्व में प्रचलित एकान्तवादी दर्शनों में से कोई २ दर्शन ज्ञान को ही महत्त्व देते हैं, क्रिया को नहीं तो कोई २ दर्शन क्रिया को प्रधानता देते हुए ज्ञान का अपलाप करते हैं । ये दोनों प्रकार की एकान्त मान्यताएं अपूर्ण हैं । जिनैन्द्रदेव इनका समन्वय करते हुए फरमाते हैं कि—

हयं नाणं कियाहीणं, हया अण्णाणओ किया ।
पासंतो पंगुलो दट्ठो, धावमाणो अ अंधओ ॥

अर्थात् क्रिया से रहित ज्ञान निष्फल है और ज्ञान रहित क्रिया भी अर्थसाधिका नहीं होती है । जिस प्रकार जंगल में दावानल लगने पर पंगु देखता हुआ भी चलने में असमर्थ होने से जल जाता है । अंधा यद्यपि चलने में समर्थ है परन्तु देखने के कारण वह भी जल जाता है । पंगु अंधा और पंगु यदि परस्पर समशीलता कर लें तो वे दोनों दावानल से बचकर सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकते हैं । इसी तरह ज्ञान और क्रिया का समन्वय मोक्ष रूपी इष्ट स्थान पर पहुँचाने वाला होता है । इसीलिये कहा गया है “ज्ञानक्रियाम्बा मोक्षः ।”

‘बुद्धिज्ज’ पद से ज्ञान और ‘तिउट्टिज्जा’ पद से क्रिया का निरूपण करते हुए सूत्रकार ने मुक्ति का पथ प्रदर्शन किया है ।

द्वितीयादि उद्देशकों में आत्मा के अस्तित्व का सुन्दर निरूपण किया है । आत्मा का अपलाप करने वाले चार्वाक दर्शन का सुन्दर युक्तिपूर्ण से खण्डन करके आत्मा की सिद्धि की गई है । आत्माद्वैतवाद सज्जीवतच्छरीरवाद, अकारकवाद का उल्लेख करके विविध तर्कों द्वारा इनका युक्ति युक्त निरसन किया गया है । बौद्ध दर्शन का एकान्त

निकवाद्, नियतिवाद, क्रियावाद, जगत् कर्तृत्व, त्रैराशिकमत इत्यादि का उल्लेख करके इनका खण्डन किया गया है।

दूसरे वृत्तांतिक अध्ययन में "संबुज्झह किं न बुज्झह" (समझा, क्यों नहीं समझते हो) कहकर जगत् के जीवों को बड़ा मामिक उपदेश दिया गया है।

म० अपमदेव के ९८ पुत्र अपने ज्येष्ठ भाई चक्रवर्ती भरत द्वारा उपेक्षा किये जाने पर भगवान् की शरण में गये तब आदिनाथ भगवान् ने उनको जो उपदेश दिया वह यहाँ संकलित है।

सचमुच इस अध्ययन में विषयभोगों की असारता एवं आयुष्य की चंचलता का मामिक चित्रण करके अहंकार के परित्याग का उपदेश दिया गया है। संसार का राज्य-वैभवं आणुरूप नहीं है केवल सदधर्म की धारण एवं संयम ही त्राण रूप है यह इस अध्ययन का सार है।

तृतीय उपसंगपरिज्ञा अध्ययन में धीरता और कायरता का निरूपण करते हुए स्वजनादि के अनुकूल उपसंगों के समय पहाड़ की तरह अडोल रहने का उपदेश दिया गया है।

चतुर्थ स्त्री परिज्ञा अध्ययन में कामभोग की आसक्ति और उसके फलस्वरूप होने वाले दुःखों का कथन किया गया है।

पांचवें नरक विभक्ति अध्ययन में पाप परिणति के द्वारा आत्मा को नरकगति में जाना पड़ता है और वहाँ परमाध्यात्मिक देवताओं के द्वारा दिये जाने वाले संया परस्परोदीरित नामा प्रकार के दुःखों को भोगना पड़ता है उसका भयावना चित्र खींचा गया है।

छठे वीरस्तव अध्ययन में वर्तमान शासन के अधिपति चरम तीर्थंकर भ्रमण भगवान् महावीर को प्रशस्त विविध उपमाओं से उपमित करके उनका यशोगान किया गया है।

सातवें अध्ययन में सुशील और कुशील की परिभाषा बताई गई है। आठवें अध्ययन में बालवीर्य और पण्डित वीर्य का निरूपण किया गया है।

धर्म नामक नौवें अध्ययन में सद्बोध तथा दयाधर्म का स्वरूप बताकर साधु-आचार की शिक्षा दी गई है।

समाधि नामक दसवें अध्ययन में समाधिभाव को ही धर्म का आधार बताते हुए समाधिवान के लक्षण तथा गुण बताये गये हैं।

मोक्षमार्ग नामक ग्यारहवें अध्ययन में ज्ञान-दर्शन चारित्र्य रूप रत्नत्रय को मोक्षमार्ग कहा गया है।

तेरहवें यथातथ्य अध्ययन में शुद्धाचारी धर्मोपदेशक के तथा स्वच्छंदाचारी भविनीत के लक्षण बताये गये हैं।

ग्रन्थास्य चतुर्दशोऽध्यायन में एकलविहार के दीप, हितविद्या का ग्रहण व पालन तथा धर्मकथा की शक्ति बताई गई है।

आदानीय नामक पन्द्रहवें अध्यायन में श्रद्धा, दया, धर्म इत्यादि से मोक्ष की साधना होने का निरूपण है।

गाथा नामक सोलहवें अध्यायन में धमण, माहण, मिश्र और साधु शब्द का अर्थ और विशद व्याख्या प्रदर्शित की गई है।

इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्यायनों का विषय निरूपण हुआ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ७ अध्यायन हैं। प्रथम अध्यायन में पुण्डरीक कमल के दृष्टान्त से यह निरूपण किया गया है कि सदाचारी सुसंयमी पुरुष ही सफल उद्धारक हो सकता है।

दूसरे अध्यायन में तेरह क्रिया स्थानों का स्पष्टीकरणपूर्वक वर्णन किया गया है।

तीसरे अध्यायन में आहार, चतुर्थ में प्रत्यास्थान विषयक सूक्ष्म विवेचन, पाँचवें में अनाचार विषयक विविध मान्यताओं का खण्डन किया गया है। छठे अध्यायन में आर्द्रककुमार का विविध भेदावलम्बियों से संवाद तथा अन्त में शुद्ध संयम मार्ग में दीक्षित होने का वर्णन किया है।

सातवें अध्यायन में उदक पेढालपुत्र तथा गौतम स्वामी की धर्मा का वर्णन करके विविध प्रश्नों का उत्तर दिया गया है।

इस प्रकार द्रव्यानुयोग सम्बन्धी सूचना करने वाला यह सूत्रकृतगी सूत्र और दर्शन के मौलिक सिद्धान्त अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त पर सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है।

स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० ने बत्तीस सूत्रों का हिन्दी अनुवाद किया था। वह बत्तीसी वर्तमान में उपलब्ध न होने से उसका सशोधित नवीन संस्करण निकालने का पं० मुनि श्री कल्याण ऋषिजी म० के सदुपदेश से संस्थापित श्री अमोल जैन ज्ञानालय, धूलिया ने किया है। उसमें से प्रथम सूत्र आचार्यग प्रकाशित हो गया है और यह दूसरा सूत्र प्रकाशित हो रहा है। यह प्रयास सराहनीय है। आशा है ज्ञानालय अगले सूत्रों को भी शीघ्र प्रकाशित कर वर्तमान की आगम-सुधा का आस्वादन कराएगा। ॐ शान्तिः।

लेखकः—

—श्रमण संघ के आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषिजी म.

श्री सूत्रकृताङ्ग सूत्रम्

प्रथम श्रुतरत्नं

समय नामक प्रथम अध्ययन

स्वसमयवक्तव्यता

बुद्धिभञ्जति तिउट्टिजा, बंधणं परिजाणिया ।

किमाह बंधणं वीरो, किं वा जाणं तिउट्टई ? ॥ १ ॥

अर्थ—इस संसार में कितनेक लोग अकेले ज्ञान से मुक्ति मानते हैं तो कई मतवाले अकेली क्रिया से मुक्ति मानते हैं, किन्तु जैन सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान और क्रिया—दोनों से मुक्ति होती है । यही मान्यता इस गाथा में प्रदर्शित करते हुए सूत्रकार कहते हैं—मनुष्य को बोध प्राप्त करना चाहिए और बन्धन को अर्थात् ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों को अथवा बंधन के कारण मिथ्यात्व, अघिरति, प्रमाद, कषाय एवं योग को अथवा आरंभ-परिग्रह को जपरिज्ञा से जानकर त्यागना चाहिए ।

श्रीसुधर्मा स्वामी के इस प्रकार कहने पर श्रीजम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं—भगवान् महावीर ने बन्धन किसे कहा है ? और क्या जानकर बन्धन को दूर करना चाहिए ? ॥ १ ॥

चित्तमंतमचित्तं वा, परिगिज्झ किंसाविवि ।

अण्णं वा अणुजाणाह, एवं दुक्खा ण मुच्हइ ॥ २ ॥

अर्थ—मनुष्य पशु आदि सचित्त तथा वस्त्र आभूषण मरुतान आदि अचित्त पदार्थों को अथवा उभय रूप पदार्थों को थोड़ा-सा भी ग्रहण करता है—परिग्रह रूप

ग्रन्थास्य चतुर्दश अध्यायन में एकलविहार के दीप, हितसिद्धा का ग्रहण व पालन तथा धर्मकथा की रीति बताई गई है ।

आदानीय नामक पन्द्रहवें अध्यायन में श्रद्धा, दया, धर्म इत्यादि से मोक्ष की साधना होने का निरूपण है ।

गाया नामक मोलहवें अध्यायन में धमण, माहण, मिद्ध और साधु शब्द का अर्थ और विशद व्याख्या प्रदत्त की गई है ।

इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध के सोलह अध्यायनों का विषय निरूपण हुआ ।

द्वितीय श्रुतस्कन्ध के ७ अध्यायन हैं । प्रथम अध्यायन में पुण्डरीक कमल के दृष्टान्त से यह निरूपण किया गया है कि सदाचारी सुसंयमी पुरुष ही सफल उद्धारक हो सकता है ।

दूसरे अध्यायन में तेरह क्रिया स्थानों का स्पष्टीकरणपूर्वक वर्णन किया गया है ।

तीसरे अध्यायन में आहार, चतुर्थ में प्रत्याख्याने विषयक सूक्ष्म विवेचन, पाँचवें में अनाचार विषयक विविध मान्यताओं का खण्डन किया गया है । छठे अध्यायन में आर्द्रकुमार का विविध मतावलम्बियों से संवाद तथा अन्त में शुद्ध संयम मार्ग में दीक्षित होने का वर्णन किया है ।

सातवें अध्यायन में उदक पेठालपुत्र तथा गीतम स्वामी की चर्चा का वर्णन करके विविध प्रश्नों का उत्तर दिया गया है ।

इस प्रकार द्रव्यानुयोग सम्बन्धी सूचना करने वाला यह सूत्रकृत सूर्य जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त पर सूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत करता है ।

स्व० पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी म० ने बत्तीस सूत्रों का हिन्दी अनुवाद किया था । वह बत्तीसी वर्तमान में उपलब्ध न होने से उसका सशोधित नवीन संस्करण निकालने का प. मनि श्री कल्याण ऋषिजी म० के सदुपदेश से संस्थापित श्री अमोल जैन ज्ञानालय, धूलिथा ने किया है । उसमें से प्रथम सूत्र आचारंग प्रकाशित हो गया है और यह दूसरा सूत्र प्रकाशित हो रहा है । यह प्रयास सराहनीय है । आशा है ज्ञानालय अगले सूत्रों की भी शीघ्र प्रकाशित कर देने का आग्रह-सुधा का आस्वादन कराएगा । ॐ शान्तिः ।

लेखकः—

—श्रमण संघ के आचार्य सम्राट् श्री आनन्द ऋषिजी म.

भिक्षु) और माहन (बृहस्पति के मत के अनुयायी नास्तिक ब्राह्मण) परमार्थ को न जानते हुए, अपने ही मत के कदाग्रही बन कर अहिंसितभाषित-शास्त्रों को त्याग कर कामभोगों में आसक्त होते हैं ॥ ६ ॥

संति पंच महब्भूया, इहमेगेसिमाहि्य

पुढयी आउ तेऊ वा, वाउ आगासपंचमा ॥७॥.

अर्थ—बृहस्पतिमतानुयायी चार्वाक का मत यह है कि—इस जगत् में पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और पाँचवाँ आकाश; यही पाँच महाभूत हैं । (इनसे भिन्न आत्मा आदि कोई भी पदार्थ नहीं है) ॥ ७ ॥

एए पंच महब्भूया, तेब्भो एगो त्ति आहििया ।

अह तेसिं विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥ ८ ॥

अर्थ—यह पूर्वोक्त पाँच महाभूत हैं । इनके संयोग से एक (चेतना) की उत्पत्ति होती है । तत्त्वश्चात् भूतों का विनाश होने पर उस एक—चेतना का भी विनाश हो जाता है । ऐसा चार्वाकमत का कथन है । तात्पर्य यह है कि चार्वाक मत के अनुसार परलोक से आने वाला, परलोक जाने वाला, सुख-दुःख को भोगने वाला जीव नामक कोई अलग पदार्थ नहीं है । जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि यदि जीव की स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो मृत्यु किसकी होती है ? इसके उत्तर में वे कहते हैं—पाँच भूतों का विनाश होने से उस चेतना का विनाश हो जाता है । चार्वाक की इस मान्यता का निराकरण आगे किया जायगा ॥८॥

जहा य पुढवीथूमे, एगे नाणा हि दीसइ ।

एवं भो ! कसिणो लोए, विन्नू नाणा हि दीसइ ॥९॥

अर्थ—जैसे एक ही पृथ्वी समूह नदी, समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगर आदि नाना रूपों में दिखाई देता है, उसी प्रकार यह समस्त जगत् एक आत्मा रूप ही है, किन्तु अनेक रूपों में दिखाई देता है ।

चार्वाक चेतन तत्त्व की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न करके एक मात्र जड़तत्त्व को ही स्वीकार करता है । इससे बिल्कुल विपरीत आत्माद्वैतवादी एक आत्मा की ही सत्ता अंगीकार करता है । वह कहता है कि आत्मा के अतिरिक्त जड़ तत्त्व तो कोई है ही नहीं, परन्तु आत्मा भी एक ही है अनेक नहीं । प्रत्येक शरीर में अलग-

में अंगीकार करता है, दूसरे को अंगीकार करता है अथवा परिग्रह अंगीकार करने वाले को भला जानता है, वह दुःख से मुक्त नहीं होता है ॥ २ ॥

सयं तियायए पाणे, अदुवाऽनेहिं घायए ।

हयंतं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्डइ अप्पणो ॥ ३ ॥

अर्थ—जो मनुष्य स्वयं जीवों का हनन करता है, अथवा दूसरों से हनन कराता है अथवा हनन करने वाले का अनुमोदन करता है, वह उन हनन किये जाने वाले जीवों के साथ अपनी आत्मा का धर बढ़ाता है ।

प्रथम गाथा में परिग्रह और आरंभ को बन्धन रूप बतलाया गया । उसी का द्वितीय और तृतीय गाथा में वर्णन किया गया है ॥ ३ ॥

जस्सि कुले समुप्पन्ने, जेहिं वा संवसे नरे ।

ममाइ लुप्पई बाले, अएणे अएणेहि मुच्छिए ॥ ४ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीव जिस कुल में उत्पन्न होता है और जिनके साथ निवास करता है, उन माता, पिता, स्त्री, पुत्र, मित्र आदि में ममता धारण करता हुआ पीड़ित होता है और अन्यान्य-नवीन-नवीन पदार्थों में आसक्त होता रहता है ॥ ४ ॥

वित्तं सोयरिया चैव, संवमेयं न ताणइ ।

संखाए जीवियं चैव, कम्मणा उ त्तिउड्डई ॥ ५ ॥

अर्थ—बन्धन का स्वरूप दिखलाने के पश्चात् अब यह दिखलाते हैं कि क्या जान कर बंधन को तोड़ना चाहिए ? धन-वैभवादिक तथा भाई-भगिनी आदि कोई भी सजीव-निर्जीव पदार्थ बचाने में समर्थ नहीं है । यह जीवन भी अल्प तथा अस्थिर है । ऐसा जान कर जो आरंभ-परिग्रह का परित्याग करता है, वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ यह स्वसमय का कथन हुआ ।

परसमयवक्तव्यता

एए गंथे विउक्कम्म, एगे समणमाहणा ।

अयाणंता विउस्सित्ता, सत्ता कामेहि भाणवा ॥ ६ ॥

अर्थ—इस अध्ययन में स्वसमय की वक्तव्यता के साथ परसमय की वक्तव्यता भी सन्निविष्ट है । अतएव यहाँ स्वसमय की वक्तव्यता प्रदर्शित करके अब परसमय की वक्तव्यता दिखलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—कोई-कोई अमण (शास्त्र आदि

नत्थि पुण्णे व पावे वा, नत्थि लोए इतो वरे ।
सरीरस्स विणासेणं, विणासो होइ देहिणो ॥१२॥

अर्थ—तज्जीवतच्छरीरवादी के मत के अनुसार न पुण्य है, न पाप है । इस लोको के अतिरिक्त दूसरा लोक भी नहीं है । शरीर का नाश होने से आत्मा का भी नाश हो जाता है ।

इस प्रकार आत्मा का या आत्मा के परलोकगमन का तथा पुण्य-पाप का अभाव मानने वालों को यह उत्तर देना चाहिए कि यदि आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है और पुण्य-पाप का सद्भाव नहीं है तो जगत् में जो विचित्रता दिखाई देती है, वह नहीं होनी चाहिए । कोई धनवान् कोई दरिद्र, कोई सुरुप कोई कुरूप, कोई सुखी कोई दुखी, कोई रोगी कोई नीरोग, यह विचित्रता शुभ-अशुभ कर्म के बिना संभव नहीं है । उस कर्म को भोगने के लिए आत्मा को परलोक में जाना पड़ता है । अतः तुम्हारा मन्तव्य युक्ति संगत नहीं है ॥१२॥

यह तज्जीवतच्छरीरवादी का मत कहा गया ।

कुब्बं च कारयं चेव, सव्वं कुब्बं न विज्झइ ।
एवं अकारओ अप्पा, एवं ते उ पगग्गिभया ॥१३॥

अर्थ—अकारकवादी का मत प्रदर्शित करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—आत्मा न स्वयं क्रिया करता है और न दूसरे से करवाता है । इस प्रकार वह सभी क्रियाएँ नहीं करता है, अतएव आत्मा अकारक है । ऐसा अकारकवादी सांख्य आदि कहने की धृष्टता करते हैं ॥१३॥ यह अकारकवादी का मत कहा गया ॥

जे ते उ वाइणो एवं, लोए तेसिं कओ सिपा ।
तमाओ ते तमं जन्ति, मंदा आरंभनिस्सिया ॥१४॥

अर्थ—जो लोग ऐसा मानते हैं, अर्थात् आत्मा का अस्तित्व तो स्वीकार करते हैं किन्तु उसे कर्त्ता नहीं मानते, उनके मत में चार गति रूप संसार किस प्रकार हो सकता है ? अर्थात् आत्मा यदि शुभाशुभ कर्मों का कर्त्ता नहीं है तो वह कभी नारक, कभी देव, कभी मनुष्य और कभी तिर्यच योनि कैसे धारण करेगा ? इस प्रकार वे अज्ञानी जन एक अज्ञानान्धकार से निकल कर दूसरे अज्ञानान्धकार को प्राप्त होते हैं—भूतवाद के अज्ञान से अलग होकर भी अक्रियावाद के अज्ञान में फँसे हैं । वे जीव को अकर्त्ता मान कर आरंभ में आसक्त हो जाते हैं, अतएव तम (नरक) में जाते हैं ॥१४॥

अलग आत्माएँ नहीं है। एक ही आत्मा नाना रूपों में दीख पड़ती है ॥ ६ ॥

एवमेगे त्ति जप्पंति, मन्दा आरंभणिसिआ ।

एगे किष्वा सयं पावं, तिव्वं दुक्खं नियच्छइ ॥ १० ॥

अर्थ—यहाँ आत्माद्वैतवाद का निराकरण किया गया है। शास्त्रकार कहते हैं—कोई-कोई अज्ञानी ऐसा कहते हैं कि एक ही आत्मा है। किन्तु इस जगत् में आरम्भ में आसक्त प्राणी स्वयं पाप करके तीव्र दुःख प्राप्त करते हैं; दूसरे नहीं।

तात्पर्य यह है कि—जो जीव पापकर्म करता है, वह छेदन-भेदन आदि के अनेक दुःख भोगता है, और जो अच्छा आचरण करता है, वह सुखी होता है। यदि समस्त जगत् में एक ही आत्मा हो तो यह भेद कैसे हो सकता है? या तो सभी जीव समान रूप से सुखी हों या सभी दुखी हों। किन्तु ऐसा होता नहीं, अतएव सब आत्माएँ अलग-अलग ही हैं ॥ १० ॥

पत्तेयं कसिणे आया, जे बाला जे अ पंडिया ।

संति पिचा न ते संति, नत्थि सत्तोववाइया ॥ ११ ॥

अर्थ—इस गाथा में तज्जीवतच्छरीरवादी का मत बतलाया गया है। उसका कथन है कि—पाँच भूतों के समुदाय से अर्थात् पाँच भूतों के शरीराकार परिणत होने पर आत्मा की उत्पत्ति या अभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक शरीर में अलग-अलग आत्मा है। जगत् में जो अज्ञानी हैं और ज्ञानी हैं, वे अलग-अलग हैं। किन्तु मरने के पश्चात् आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, अतः परलोक में जाने वाला कोई नित्य पदार्थ नहीं है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि चार्वाक तथा तज्जीवतच्छरीरवादी के मन्तव्य में क्या अन्तर है? इसका उत्तर यह है कि चार्वाक शरीर को ही आत्मा मानता है उसके मत से भूत ही सब क्रियाएँ करते हैं। और तज्जीवतच्छरीरवादी कहता है कि शरीराकार में परिणत भूतों से आत्मा की उत्पत्ति होती है। यही दोनों में अन्तर है ॥ ११ ॥

जैसा कि कहा है—एक एव हि भूतात्मा, भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ १ ॥

अर्थात् एक ही आत्मा सभी भूतों में रहा हुआ, जल में प्रतिबिम्बित विभिन्न चन्द्रों के समान नाना रूपों में दिखाई पड़ता है ॥ १ ॥

वेदन किसे होगा ? विज्ञानस्कंध क्षणिक होने के कारण सुख-दुःख का अनुभव नहीं कर सकता ; अतएव आत्मा की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करना ही उचित है ॥ १८ ॥

अगारमावसंता वि, अरण्णा वावि पण्वया ।

इमं दरिसणमावण्णा, सण्वदुक्खं विमुच्चई ॥ १९ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त सभी मतावलम्बी अपने-अपने दर्शन को मुक्ति का कारण बतलाते हैं—चाहे कोई घर में निवास करता हो—गृहस्थ हो, या वन में निवास करता हो अथवा दोषित हो, जो हमारे इस दर्शन को अंगीकार करते हैं, वे सभी दुःखों से छुटकारा पा जाते हैं ॥ १९ ॥

ते णावि संधिं णच्चा णं, न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते ओहंतराऽऽहिया ॥ २० ॥

अर्थ—वे पंचभूतवादी आदि ज्ञानावरण आदि कर्मों की संधि को न जान कर दुःख से मुक्त होने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु वे दस प्रकार के यति धर्म को नहीं जानते । इस प्रकार के अफलवाद के समर्थक असमंजस वचन बोलने वाले भव-समुद्र को पार नहीं कर सकते ॥ २० ॥

ते णावि संधिं णच्चाणं, न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते संसारपारगा ॥ २१ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त अन्य तीर्थी संधि को जाने बिना ही दुःख से मुक्त होने की क्रिया करते हैं । वे धर्म के स्वरूप को नहीं जानते हैं । अतएव जो ऐसे वादी हैं, वे जन्म-मरण रूप-संसार के पार नहीं पहुंच सकते ॥ २१ ॥

ते णावि संधिं णच्चाणं, न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते गम्भस्स पारगा ॥ २२ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त अन्य तीर्थी संधि को बिना जाने ही क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं । वे धर्म को नहीं जानते । अतएव जो ऐसे वादी हैं, वे गर्भ को पार नहीं कर सकते हैं ॥ २२ ॥

ते णावि संधिं णच्चाणं, न ते धम्मविओ जणा ।

जे ते उ वाइणो एवं, न ते जम्भस्स पारगा ॥ २३ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त चार्वाक आदि अन्य तीर्थी संधि को बिना जाने ही क्रिया करते हैं । वे धर्म को नहीं जानते । अतएव जो ऐसे वादी हैं, वे जन्म को पार नहीं कर सकते ॥ २३ ॥

संति पंच महम्भूया, इहमेगेसि आहिया ।

आयछट्टो पुणो आहु, आया लोमे य सासए ॥१५॥

अर्थ—आत्मपट्टवादियों का मन्तव्य है कि—योंच महामूत हैं और छठा आत्मा है । आत्मा नित्य है और लोक भी नित्य है ॥१५॥

दुहयो ण विणस्संति, नो य उप्पज्जए असं ।

सव्वे वि सव्वहा भावा, नियत्तीभावमागया ॥१६॥

अर्थ—नित्यवादी का कथन है कि—पूर्वोक्त पाँच महाभूत और छठा आत्मा दोनों प्रकार के—सहेतुक या अहेतुक—विनाशक से विनष्ट नहीं होते । तथा असत् पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती । अतएव सभी पदार्थ सर्वथा नित्य हैं ॥१६॥

पंच खंधे वयंतेगे, वाला उ खणजोइणो ।

अएणो अणणो खेवाहु, हेउयं च अहेउयं ॥ १७ ॥

अर्थ—कोई-कोई अज्ञानी (बौद्ध) कहते हैं—तत्त्वमात्र स्थित रहने वाले पाँच स्कंध ही हैं । उनसे भिन्न या अभिन्न, कारण से उत्पन्न होने वाला आत्मा नामक पृथक् पदार्थ नहीं है ।

स्पष्टीकरण—रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार, ये पाँच स्कंध हैं । पृथ्वी, धातु तथा रूप आदि रूपस्कंध है । सुख दुःख आदि का अनुभव वेदनास्कंध है । रूपविज्ञान, रसविज्ञान आदि विज्ञानस्कंध है । वस्तु का बोधक शब्द संज्ञास्कंध है । पुण्य-पाप आदि धर्मों का समूह संस्कारस्कंध है । इन पाँच स्कंधों के अतिरिक्त आत्मा नहीं है । यह अफलवादियों का मत है ॥ १७ ॥

पुढवी आऊ य तेऊ य, तहा वाऊ यं एगओ ।

चत्तारि घाउणो रूवं, एवमाहंसु आवरे ॥ १८ ॥

अर्थ—दूसरे बौद्धों का कथन है कि पृथ्वी, पानी, तेज और वायु यह चार घातु के रूप हैं । यह चारों जब शरीर के रूप में परिणत होते हैं, तब यही जीव कहलाने लगते हैं । अर्थात् इन चार घातुओं से भिन्न आत्मा पदार्थ नहीं है । इनको भी अफलवादी कहना चाहिए । अगर आत्मा न हो तो सुख दुःख रूप फल का

ॐ इदि आदि के संयोग से घट आदि का विनाश होना सहेतुक विनाश है और

अहंकार के अनुसार स्वभाव से क्षण-क्षण में होने वाला विनाश निर्द्वंद्वक विनाश है ।

द्वितीय उद्देशक

आघायं पुण एगेसिं, उववण्णा पुढो सिथा ।

वेदयंति सुहं दुक्खं, अदुवा लुप्पंति ठाणउ ॥ १ ॥

अर्थ—नियतिवादी का कथन है—जीव प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् हैं, यह युक्ति से सिद्ध है। वे सब अलग-अलग ही अपने-अपने सुख-दुःख को भोगते हैं और अलग-अलग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं; अर्थात् जन्म-मरण करते हैं ॥ १ ॥

न तं सयं कडं दुक्खं, कओ अन्नकडं च णं ।

सुहं वा जइ वा दुक्खं, सेहियं वा असेहियं ॥ २ ॥

अर्थ—जगत् के जीव जो सुख-दुःख भोगते हैं, वह उनका अपना किया हुआ नहीं है और न ईश्वर या स्वभाव आदि द्वारा किया हुआ है। स्वयंकृत होता तो समान रूप से पुरुषार्थ-व्यापार आदि-करने वालों को समान सुख-दुःख की प्राप्ति होती, किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता। इसी प्रकार ईश्वर, काल, स्वभाव आदि द्वारा भी सुख-दुःख की उत्पत्ति होना सिद्ध नहीं होता अतएव सैद्धिक (सिद्धि से उत्पन्न) अथवा असेद्धिक (असिद्धि से उत्पन्न) सुख और दुःख न स्वयंकृत हैं, न अन्यकृत हैं ॥ २ ॥

सयं कडं न अण्णेहिं, वेदयंति पुढो जिया ।

संगइअं तं तहा तेसिं, इहमेगंसि आहिअं ॥ ३ ॥

अर्थ—पृथक्-पृथक् जीव जिस सुख-दुःख का वेदन करते हैं, वह न स्वयंकृत है और न अन्यकृत है। जीवों का वह सुख-दुःख नियति (भवितव्यता-होनहार) द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा नियतिवादियों का कथन है ॥ ३ ॥

ते णावि संधिं णच्चाणं, न ते धम्मविश्रो जणा ।

जे ते उ चाइणो एवं, न ते दुक्खस्स पारगा ॥२५॥

अर्थ—पूर्वांक्त अन्य तीर्थी सन्धि को जाने बिना ही क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं। वे धर्म के स्वरूप को नहीं समझते। अतः जो ऐसे वादी हैं—मिथ्या प्ररूपणा करते हैं, वे दुःख को पार नहीं कर सकते ॥२५॥

ते णावि संधिं णच्चाणं, न ते धम्मविश्रो जणा ।

जे ते उ चाइणो एवं, न ते मारस्स पारगा ॥२५॥

अर्थ—अन्य तीर्थी संधि को न जानकर कर्म-बंध से मुक्त होने की क्रिया करते हैं। वे धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। अतएव मिथ्या सिद्धान्त का कथन करने वाले वे मृत्यु को पार नहीं कर सकते, अर्थात् उन्हें पुनः पुनः जन्म-मरण करना पड़ता है ॥२५॥

नाणाविहाइं दुक्खाइं, अणुहोति पुणो पुणो ।

संसार-चक्रकपालम्मि, मच्चवाहिजराकुले ॥२६॥

अर्थ—पूर्वांक्त मिथ्यासिद्धान्त की प्ररूपणा करने वाले वादी मृत्यु, व्याधि तथा जरा से परिपूर्ण संसार रूपी चक्र में धार-धार विविध प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं ॥२६॥

उच्चावयाणि गच्छता, गव्वमेस्संति णंतसो ।

नायपुत्ते महावीरे, एवमाह जिणुत्तमे । २७ । ति वेमि ॥

अर्थ—जिनों में उत्तम ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर ने ऐसा कहा है कि पूर्वांक्त नास्तिक आदि (अपने मिथ्या अज्ञान, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र के कारण) पञ्च-नीच गतियों में परिभ्रमण करते हुए अनन्तशः—निरन्तर गर्भवास को प्राप्त होंगे ॥२७॥

श्रीसुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—मैं तीर्थंकर भगवान् की आज्ञा से ऐसा कहता हूँ, अपनी बुद्धि से नहीं ।

इति ससमयपरसमयज्झयणस्स पेढमो उद्देशो समत्तो ॥

शंका नहीं करते; वह रक्षा के स्थान को शंकायुक्त समझने हैं और पाश वाले स्थान को शंका रहित समझने हैं। इस प्रकार अज्ञान और भय से व्याकुल वे मृग पाश वाले स्थान में ही जा पहुँचते हैं। अब यदि वह मृग पाश के ऊपर से चला जाय अथवा पाश के नीचे से निकल जाय तो उससे बच सकता है। परन्तु मूर्ख मृग इस बात को जानता नहीं है।

तत्पर्य यह है कि जैसे मूर्ख मृग अपने अज्ञान के कारण रक्षा के स्थान को छोड़कर बन्धन स्थान को स्वीकार करता है और वहाँ जाकर फँस जाता है, इसी प्रकार अज्ञानवादी अपने अज्ञान के कारण रक्षा के स्थान अनेकान्तवाद को त्याग कर बन्धन के स्थान रूप एकान्तवाद को शरण लेते हैं। आगे के सूत्र में इसी को स्पष्ट किया गया है ॥ ६-८ ॥

अहिचम्पाऽहियपण्णाणे, विममंतेणुवागते ।

स वद्धे पयपासेणं, तत्थ घायं नियञ्छइ । ६॥

अर्थ—अपना अहित करने वाला, अहित प्रज्ञा का धारक, और बन्धन युक्त स्थान में प्राप्त हुआ वह मृग, विषम प्रदेश में प्राप्त होकर तथा पाद बन्धन से बद्ध होकर नाश को प्राप्त होता है। अर्थात् बन्धन स्थान में गये हुए उस मृग के पैर पाश में फँस जाते हैं और वह मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिआ ।

असंक्रियाइं संकंति, संक्रियाइं असंक्रियो ॥१०॥

अर्थ—इसी प्रकार कोई-कोई मिथ्यादृष्टि एवं अनार्य श्रमण, शंका के अयोग्य धर्म के अनुष्ठानों में शंका करते हैं और शंका करने योग्य अनुष्ठानों में शंका नहीं करते ! (इस प्रकार मूढ़ता के वशीभूत होकर वे आरंभ आदि में प्रवृत्ति करते हैं, जिससे अनेक अनर्थ होते हैं ।) ॥ १० ॥

धम्मपण्णवणा जा सा, तं तु संकंति मूढगा ।

आरंभाइं न संकंति, अवियत्ता अकोविया ॥११॥

अर्थ—वे मूढ़, विवेकविकल तथा शास्त्र ज्ञान से रहित अज्ञानवादी आदि अन्यतीर्थी दश प्रकार के क्षमा आदि धर्मों की सभी प्ररूपणा में तो शंका करते हैं, परन्तु पाप के कारण आरंभों में शंका नहीं करते हैं ॥ ११ ॥

एवमेयाणि जपंता, बाला पंडिअमाणिणो ।

निययानिययं संतं अयाणंता अबुद्धिया ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार सुख-दुःख को नियतिकृत कहने वाले दास्त्य में अश्रमानी हैं, फिर भी अपने को पण्डित मानते हैं । सुख और दुःख नियतिकृत भी हैं और अनियतिकृत भी हैं, किन्तु इस सिद्धान्त को नहीं जानते हुए और उन्हें एकान्त रूप से नियतिकृत मानते हुए नियतिवादी बुद्धिहीन हैं ॥ ४ ॥

एवमेगे उपासत्या, ते भुजो विष्णवट्ठिमया ।

एवं उवट्ठिआ संता, ण ते दुक्खविमोक्खया ॥ ५ ॥

अर्थ—इस प्रकार सब पदार्थों को, एकान्त रूप से नियतिकृत ही मानने वाले पार्श्वस्थ धार-वार एक मात्र नियति को ही कर्त्ता कहने की धृष्टता करते हैं । वे अपनी मान्यता के अनुसार परलोक की क्रिया में प्रवृत्ति करते हुए भी दुःख से मुक्त नहीं हो सकते ।

तात्पर्य यह है कि नियति, स्वभाव, काल, आत्मा आदि अनेक कारणों में से अन्य का निषेध करके एक मात्र नियति को ही कारण मानना धृष्टता मात्र है । ऐसी दूषित मान्यता के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते ॥५॥ यह नियतिवादी का मत समाप्त हुआ ।

जविणो भिगा जहा संता, परिताणेण वज्जिआ ।

असंक्रियाइं संकंति, संक्रियाइं असंक्रियो ॥ ६ ॥

परियाणिआणि संकंता, पासिताणि असंक्रियो ।

अण्णाणमयसंविग्गा, संपलिति तहिं तहिं ॥ ७ ॥

अहं तं पवेज्ज वज्जं, अहे वज्जस्स वा वए ।

मुच्चेज्ज पयपासाओ, तं तु मंदे ण देहए ॥ ८ ॥

अर्थ—अब अज्ञानवादी के मत का खण्डन करते हुए पहले मृग के दृष्टान्त से उनकी अज्ञानता प्रदर्शित करते हैं—

जैसे घ्राण रहित चंचल-भयातुर-मृग प्राण वचाने के लिए भागते हुए जहाँ पाश नहीं है वहाँ पाश की शंका करते हैं और जहाँ पाश है वहाँ पाश का

तात्पर्य यह है कि सभी ब्राह्मण और श्रमण अपने अपने मत को सर्वज्ञ-मूक्त वतलाते हैं; किन्तु सर्वज्ञ ने किस अभिप्राय से क्या शब्द कहे हैं, सर्वज्ञ का अभिप्राय क्या था, यह बात कोई असर्वज्ञ समझ नहीं सकता। फिर भी सभी तीर्थिक सर्वज्ञ के वचनों को उसी प्रकार दोहराते हैं, जैसे म्लेच्छ, आर्य पुरुष के शब्दों को बिना समझे-धूमे दोहरा देता है। अतएव उन सभी का कथन अप्रामाणिक है।

अज्ञानवादी यह भी कहते हैं कि अज्ञान वर्तमान भव में भी श्रेयस्कर है, क्योंकि अज्ञान से अपराध करने वाले को अल्प दोष लगता है, और, जान कर अपराध करने वाले को विशेष दोष होता है। अतः अज्ञान ही अच्छा है ॥१५-१६॥

अन्नाणियाणं वीमंसा, अण्णाणे ण विनियच्छइ ।

अप्पणो य परं नालं, कुतो अन्नाणुप्पासिडं ॥१७॥

अर्थ—अज्ञानवाद अंगीकार करने पर 'अज्ञान ही श्रेयस्कर है' ऐसा निर्णय रूप ज्ञान भी संगत नहीं हो सकता। अज्ञानवादी तो स्वयं ही नहीं समझ सकता, वह दूसरे को कैसे समझा सकता है? तात्पर्य यह है कि 'अज्ञान ही श्रेष्ठ या श्रेयस्कर है' ऐसा समझने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के अभाव में वह इस बात को स्वयं ही नहीं समझ सकता तो दूसरों को कैसे समझाएगा? अज्ञानवादी यदि ज्ञान से अज्ञान की श्रेष्ठता समझेगा तो उसका अज्ञानवाद असंगत हो जायगा ॥ १७ ॥

वणे मूढे जहा जन्तू. मूढे खेयाणुगामिए ।

दो वि एए अक्कोविया, तिब्बं सोयं नियच्छइ ॥ १८ ॥

अर्थ—दृष्टान्त द्वारा अज्ञानवाद का निराकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—जैसे वन में दिशामूढ़ कोई मनुष्य, दूसरे दिशामूढ़ मनुष्य के पीछे-पीछे चलता है, तो वे दोनों ही समीचीन मार्ग को न जानने वाले घोर शोक को प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥

अंधो अंधं पहं णितो, दूमद्वाणुगच्छइ ।

आवज्जे उप्पहं जंतु, अदुवा पंथाणुगामिए ॥ १९ ॥

अर्थ—जैसे अंधा मनुष्य दूसरे अंधे को मार्ग में ले जाता हुआ, जहाँ जाना है वहाँ न पहुँच कर दूर मार्ग में चला जाता है, अथवा सन्मार्ग में जा पहुँचता है,

सन्वप्पगं विउक्कस्सं, सत्वं एमं विहणिआ ।

अप्पत्तिअं अकम्मंसे, एयमट्ठे मिगे चुए ॥१२॥

अर्थ—समस्त लोभ, मान, माया, और क्रोध का नाश करके अर्थात् मोहनीय कर्म का त्याग करके जीव कर्म रहित होता है, किन्तु मृग के समान अज्ञानी जीव यह बात न जानकर इस प्रयोजन से च्युत होता है । अर्थात् लोभ आदि का त्याग नहीं करता, अतः कर्म का श्रमाव भी नहीं कर पाता ॥ १२ ॥

जे एयं नाभिजाणंति, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

मिगा वा पासवद्धा ते, धायमेसंति णंतसो ॥१३॥

अर्थ—जो मिथ्यादृष्टि अनार्य पुरुष इस तथ्य को नहीं जानते हैं, वे फँदे में फँसे हुए मृगों की भांति अनन्तवार घात-(जन्म-मरण) को प्राप्त करेंगे ॥१३॥

माहणा समणा एगे, सत्त्वे नाणं सयं वए ।

सन्वलोगे वि जे पाणा न ते जणंति किंचण ॥१४॥

अर्थ—फितने ही ब्राह्मण तथा परिव्राजक आदि सब अपना अपना ज्ञान ही उत्तम बतलाते हैं, किन्तु (उन सबका ज्ञान परस्पर विरुद्ध है, अतः) 'समस्त लोक में जो भी प्राणी हैं, वे कुछ भी नहीं जानते-सब ज्ञान से हीन हैं । (ऐसा अज्ञानवादी का मत है । इसी मत को आगे और स्पष्ट किया जाता है ।) ॥ १४ ॥

मिलक्खु अमिलक्खुस्स, जहा बुत्ताणुभासए ।

ण हेउं से विजाणाए, भासिअं तऽणुभासए ॥१५॥

एवमन्नाणिया नाणं, वयंता वि सयं सयं ।

निच्छयत्थं न याणंति, मिलक्खुव्व अबोहिया ॥१६॥

अर्थ—अज्ञानवादी कहता है—जैसे आर्य भाषा से अनभिज्ञ म्लेच्छ पुरुष, आर्य पुरुष, के कथन को दोहरा देता है; वह उस भाषण के अभिप्राय को या हेतु को नहीं जानता है । वह बोले हुए का अनुवाद मात्र कर देता है—दोहरा भर देता है । इसी प्रकार ज्ञानहीन ब्राह्मण और श्रमण अपना-अपना ज्ञान बतलाते हैं—अपने-अपने मत को प्रकट करते हैं, किन्तु निश्चित अर्थ को नहीं जानते । अतः वे सब भी म्लेच्छ के समान बोध से रहित हैं ।

अर्थ-अज्ञानवादी के पश्चात् अत्र क्रियावादी का मत कहते हैं। यह क्रियावादी कर्म की चिन्ता से रहित हैं, अर्थात् कर्मबंध के परमार्थ को नहीं जानते हैं। इसलिये उनका दर्शन संसार की वृद्धि करने वाला है ॥२४॥

नाणं काण्डणाकुट्टी, अबुद्धो जं च हिंसति
पुट्टो संवेदइ परं, अवियत्तं खु सावज्जं ॥२५॥

अर्थ-क्रियावादियों का मत यह है-जो पुरुष जानता हुआ मन से किसी प्राणी की हिंसा करता है, किन्तु काय से हिंसा नहीं करता तथा जो पुरुष नहीं जानता हुआ सिर्फ काय से प्राणी की हिंसा करता है, किन्तु मन में हिंसा नहीं करता, वह सिर्फ स्पर्श रूप कर्मबंध का चेदन करता है। सिर्फ मन से और सिर्फ काय से हिंसा करने वाले का पाप अव्यक्त होता है, अर्थात् जैसे बालू की मुट्ठी दीवाल पर फैकने से बालू दीवाल को स्पर्श करके अलग हो जाती है-चिपकती नहीं है, उसी प्रकार उक्त कर्म आत्मा को स्पर्श करके अलग हो जाते हैं;-बद्ध नहीं होते हैं ॥२५॥

संतिमे तउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावगं ।
अभिकम्माय पेसाय, मणसा अणुजाणिया ॥२६॥

अर्थ-क्रियावादियों के मत के अनुसार कर्मबंध के तीन कारण हैं; जिनसे पापकर्म का उपचय किया जाता है-किसी प्राणी का घात करने के लिए उस पर आक्रमण करना, अन्य को आदेश देकर प्राणी का घात करवाना और प्राणी का घात करने वाले की मन से अनुमोदना करना ॥२६॥

एते उ तउ आयाणा, जेहिं कीरइ पावगं ।
एवं भावविसोहीए, निन्वाणमभिगच्छइ ॥२७॥

अर्थ-यह तीन निवृद्ध कर्म के बंध के कारण हैं, जिनसे पाप-कर्म का बंध किया जाता है। तथा भावों की विरुद्धता से कर्मबंध नहीं होता है और कर्मबंध न होने से मोक्ष प्राप्त होता है ॥ २७ ॥

पुत्तं पिया समारब्भ, आहारेज्ज असंजए ।
भुजमाणो य मेहावी, कम्मणा नोवलिप्पइ ॥२८॥

अथवा किसी दूसरे मार्ग में चला जाता है; सही मार्ग में नहीं चल सकता ॥ १६ ॥

एवमेगे णियायट्ठी, धम्ममाराहगा वयं ।

अदुवा अधम्ममावज्जे, ए ते सच्चज्जुयं वए ॥ २० ॥

अर्थ—इसी प्रकार कोई-कोई मोक्षार्थी कहते हैं कि-हम धर्म के आराधक हैं, किन्तु वे प्रयत्न लेकर पट्काय का मर्दन करते हुए तथा दूसरों को भी इसी प्रकार का उपदेश करते हुए अधर्म का ही आचरण करते हैं । वे समय को प्राप्त नहीं कर सकते । अर्थात् मोक्ष के लिए यत्न करने पर भी मोक्ष नहीं पा सकते ॥ २० ॥

एवमेगे वियक्काहिं, नो अन्नं पज्जुवासिया ।

अप्पणो य वियक्काहिं, अयमंजू हि दुम्मई ॥ २१ ॥

अर्थ—इस प्रकार कोई-कोई दुर्बुद्धि लोग पूर्वोक्त दुर्विकल्पों के कारण ज्ञानी जनों की उपासना नहीं करते । वे अपने ही तर्क-वितर्कों से अपने ही मार्ग-अज्ञानवाद-को सच्चा और अकुटिल मार्ग मानते हैं ॥ २१ ॥

एवं तक्काह साहिंता, धम्माधम्मे अकोधिया ।

दुक्खं ते नास्तुहंति, सउणी पंजरं जहा ॥ २२ ॥

अर्थ—जैसे पींजरे में पड़ा हुआ पक्षी पींजरा तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही तर्क के द्वारा अपने-अपने मत को सिद्ध करने वाले, किन्तु धर्म और अधर्म को न समझने वाले अज्ञानवादी अपने दुःख को दूर नहीं कर सकते ॥ २२ ॥

सयं सयं पसंसंता, गरहंता परं वयं ।

जे उ तत्थ विउस्संति, संसारं, ते विउस्सिया ॥ २३ ॥

अर्थ—अपने अपने दर्शन की प्रशंसा करने वाले और अन्य दर्शनों की निन्दा करने वाले जो लोग अपना पाण्डित्य प्रकट करते हैं, वे संसार में ही (भ्रमण करते) रहते हैं ॥ २३ ॥

अहावरं पुरक्खायं किरियावाइदरिसयं ।

कम्मचिन्तापणट्ठाणं, संसारस्स पवड्ढणं ॥ २४ ॥

तृतीय-उद्देशक

जं किञ्चि उ पूङ्कडं, सङ्गो आगंतुमीहियं ।

संहस्संतरियं भुञ्जे, दुपक्खं चैव सेवइ ॥१॥

अर्थ-जो आहार अस्सावान् गृहस्थ ने आने वाले साधुओं के लिए बनाया है, और जो आधाकर्मी आहार के एक कण से भी युक्त है, उस आहार को, हजार घरों का अन्तर होने पर भी जो साधु भोगता है, वह दोनों पक्षों का - साधु और गृहस्थ पक्ष का-सेवन करता है ।

तात्पर्य यह है कि जो साधु पूर्विकर्मदोष से दूषित आहार करता है वह द्रव्य से साधु होकर भी भाव से गृहस्थ है । ऐसा आहार चाहे एक घर से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार हजार घरों तक गया हो तो भी दूषित ही है । गृहस्थ ने अपने लिए आहार बनाया हो और दूसरा साधु के लिए बनाया हो । और साधु के निमित्त बनाये आहार का एक कण भी गृहस्थ के लिए बने आहार में मिल जाय तो वह आहार पूर्विकर्म वाला कहलाता है । साधु के लिए वह आहार सर्वथा स्याज्य है ॥१॥

तमेव अवियाणंता, विसमंसि अकोविया ।

मच्छा वेसालिया चैव, उदगस्सऽमियागमे ॥२॥

उदगस्स पभावेण, सुक्कंसि घातमिति उ ।

ढंकेहि य कंकेहि य, आमिसत्थेहि ते दुही ॥३॥

अर्थ-आधाकर्मी आहार के दोषों को न जानने वाले और कर्मचंचल या चतुर्गतिक संसार के स्वरूप को जानने में अपरिणित, अर्थात् ज्ञानियों को कर्म का बन्ध तथा मोक्ष होता है अथवा नहीं, संसार समुद्र को किस प्रकार पार किया जा सकता

अर्थ—कभी आपत्तिकाल में पिता, पुत्र को मार कर, राग-द्वेष रहित होकर उसका मांस भक्षण करे, और राग-द्वेष से रहित साधु यदि मांस भक्षण करे तो वह कर्म से लिप्त नहीं होता ॥ २८ ॥

मग्नसा जे पउस्संति, चित्तं तेसिं ण विज्झइ ।

अणवज्जमतहं तेसिं, ण ते संवुडचारिणो ॥२९॥

अर्थ—अन्य तीर्थियों का उपर्युक्त कथन योग्य नहीं है, क्योंकि जो मन से राग-द्वेष करते हैं, उनका मन शुद्ध नहीं होता है और अशुद्ध मन वाला संवृत में प्रवृत्ति करने वाला नहीं होता । अतएव उनका यह कथन मिथ्या है कि केवल मन से पाप करने वाले को कर्म का बंध नहीं होता । तात्पर्य यह है कि मन कर्म-बंध का प्रधान कारण है और मनोव्यापार से रहित केवल काय व्यापार से वे स्वयं भी कर्मबंध न होना मानते हैं, अतएव मन से राग-द्वेष करने पर कर्म का बंध अवश्य होगा ॥ २९ ॥

इच्छेयाहि य दिट्ठीहिं, सातागारवणिस्सिया ।

सरणंति मन्नमाणा, सेवन्ति पावगं जणा ॥३०॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त दृष्टियों (दर्शनों) को अंगीकार करके कितने ही जन सुखशील तथा मान सम्मान में आसक्त हो रहे हैं । वे अपने दर्शन को शरणभूत मानकर पाप कर्म का सेवन करते हैं ॥ ३० ॥

जहा अस्साविणिं नावं, जाइअंधो दुरुहिया ।

इच्छई पारमागंतुं, अंतरा यं विसीयइ ॥३१॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

संसारपारकंखी तं, संसारं अणुपरियट्ठंति ॥३२॥त्तिवेमि ।

अर्थ—जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छेद वाली नौका पर आरोह होकर नदी आदि के पार पहुंचने की इच्छा करता है, किन्तु वह पार तक न पहुंच कर बीच में ही डूब जाता है, इसी प्रकार शाक्य आदि कितने ही मिथ्यादृष्टि और अनार्य श्रमण संसार को पार करना चाहते हैं, किन्तु वे संसार में ही परिश्रमण करते हैं—संसार को पार नहीं कर पाते ॥३२॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

इति सप्तमय-परसमयज्झपणस्स वीओ उद्देशो समत्तो

अर्थ—कोई कहने हैं—हमारे महर्षि ने कहा है कि यह लोक स्वयंभू ने बनाया है। यमराज ने माया बनाई है। इस कारण यह लोक अशाश्वत है।

तात्पर्य यह है कि पहले तो स्वयंभू ने लोक की सृष्टि की; फिर देखा कि भू पर बहुत मार बढ़ जायगा। इस भयसे भू-भार को हल्का करते रहने के लिए यमराज की सृष्टि की। यमराज ने माया बनाई। इस माया से जीव मरते हैं। अतः एव लोक अनित्य है ॥७॥

माहणा समणा ऽएगे, आढ अंडकडे जगे ।

असो तत्तमकासी य, अयाणंता सुसं वदे ॥ ८ ॥

अर्थ—कोई-कोई ब्राह्मण और श्रमण कहते हैं कि यह चराचर जगत् अण्डे से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा ने अंडे आदि से तत्त्वों के समुदाय को उत्पन्न किया। ये अज्ञानी तत्त्व को न जानते हुए सृष्टा भाषण करते हैं।

तात्पर्य—पौराणिकों का मन्तव्य है कि—प्रारंभ में जगत् शून्य रूप था, अर्थात् कुछ भी नहीं था। किसी समय ब्रह्मा ने एक अंडा बनाया। धीरे-धीरे अंडा बढ़ा और उसके दो भाग हो गए। इन दो भागों में से एक से ऊर्ध्वलोक बन गया और दूसरे से अधोलोक बन गया। तत्पश्चात् अन्यान्य पदार्थों की उत्पत्ति हुई और जगत् इस प्रकार का हो गया। पौराणिकों का यह कथन उनके अज्ञान का सूचक है। वे अज्ञान के कारण मिथ्या भाषण करते हैं ॥ ८ ॥

सएहिं परियाएहिं, लोयं यूया कडे त्ति य ।

तत्तं ते ण विजार्णत्ति, ण विणासी कयाइ वि । ९ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त अन्यतीर्थी लोग अपनी-अपनी कल्पनाओं के अनुसार लोक को किया हुआ-बनाया हुआ-बतलाते हैं; किन्तु वे तत्त्व को नहीं जानते। तत्त्व यह है कि लोक का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य यह कि जब लोक अविनाशी है तो न कभी उसकी उत्पत्ति होती है, न कभी विनाश होता है, न कोई उसका कर्त्ता है, न संहर्त्ता है। लोक अनादि और अनन्त है ॥ ९ ॥

अमणुजसमुप्पायं, दुक्खमेव विजाणिया ।

समुप्पायमजार्णत्ता, कदं नायंति संवरं ॥१०॥

अर्थ—असदनुष्ठान (अशुभ कर्म) करने से ही दुःख की उत्पत्ति होती

है, इस बात को न जानने वाला पुरुष, बाढ़ आने पर वैशालिक मत्स्य के समान दुःखी होता है ।

जैसे वैशालिक मत्स्य समुद्र में ज्वार आने पर समुद्र में से तरंगों के साथ निकल कर नदी के मुख में जा गिरता है, किन्तु जब पानी सूख जाता है तो कीचड़ में फँसा हुआ वह मत्स्य ढँक तथा कंक नामक पक्षियों द्वारा दुखी किया जाता है—वह मरण को प्राप्त होता है ॥ २-३ ॥

एवं तु समणा एगे, घट्टमाणसुहेसिणो ।
मच्छा वेसालिया चेव, घातमेस्संति णंतसो ॥ ४ ॥

अर्थ—इसी प्रकार वर्तमानकालीन सुख की गवेपणा करने वाले कोई-कोई शाक्य आदि भ्रमण वैशालिक मत्स्य के समान अनन्त बार जन्म-मरण को प्राप्त करेंगे ॥ ४ ॥

इणमन्नं तु अन्नाणं, इहमेगेसिमाहियं ।
देवउत्ते अयं लोए, धंभउत्ते त्ति आवरे ॥ ५ ॥

अर्थ—पहले कहे हुए अज्ञानों के अतिरिक्त दूसरा अज्ञान यह है—किन्हीं-किन्हीं का कहना है कि यह लोक देवता द्वारा बनाया गया है, अर्थात् जैसे बीज बोकर किसान धान्य उत्पन्न करता है, उसी प्रकार देवता ने इस प्रकार चराचर जगत् को उत्पन्न किया है । और दूसरे कहते हैं कि यह लोक ब्रह्मा (जगत् के पितामह) ने बनाया है ॥ ५ ॥

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे ।
जीवाजोवसमाउत्ते, सुहदुक्खसमन्विए ॥ ६ ॥

अर्थ—कोई कहते हैं—जीवों तथा अजीवों से युक्त तथा सुख-दुःखमय यह लोक ईश्वर के द्वारा बनाया गया है । सांख्यमत वाले कहते हैं कि यह लोक प्रधान अर्थात् सत्त्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की साम्यावस्था रूप प्रकृति से बना है । आशय यह है कि कौटों की तीक्ष्णता के समान यह जगत् स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुआ है ॥ ६ ॥

सयंभुणा कडे लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।
मारेण संभुया माया, तेण लोए असासए ॥ ७ ॥

नहीं करते । ये सभी मतावलम्बी अपने-अपने मत को ही उत्तम बतलाते हैं, (किन्तु तत्त्वज्ञ पुरुषों को उनके कथन पर आस्था नहीं करना चाहिए ।) ॥ १३ ॥

सए सए उवद्वाणे, सिद्धिमेव न अब्रहा ।

अहो इहेव वसवत्ती; सन्वकामसमप्पिए ॥ १४ ॥

अर्थ—कृतवादी शैव आदि कहते हैं—अपने अपने अनुष्ठानों से ही सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं । हमारे दर्शन में, इन्द्रियों को वश में करने वाला पुरुष इस लोक में इष्ट कामभोग प्राप्त करता है और परभव में मोक्ष पा लेता है ॥ १४ ॥

सिद्धा य ते अरोगा य, इहमेगेसिमाहिंयं ।

सिद्धिमेव पुरोकाउं, सासए गदिया नरा ॥ १५ ॥

अर्थ—अन्य दर्शनी कहते हैं—हमारे दर्शन के अनुसार अनुष्ठान करके जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वे सब प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक दुन्द्वों से रहित हो जाते हैं । इस प्रकार सिद्धि को ही सामने करके वे लोग अपने अभिप्राय में ग्रथित हो रहे हैं ॥ १५ ॥

असंबुडा अणादीयं, भमिहिंति पुणो पुणो ।

कप्पकालमुवज्जंति, ठाणा आसुर किन्विसिया ॥ १६ ॥ त्ति वेमि ॥

अर्थ—जो संवर से अर्थात् इन्द्रिय विजय से रहित हैं, वे अन्य-दर्शनी इस अनादिकालीन संसार में बार-बार भ्रमण करेंगे । कदाचित् बालत्प के प्रभाव से देवगति पायेंगे तो चिरकाल तक असुर कुमार आदि के पर्याय में उत्पन्न होंगे, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १६ ॥

इति ससमयपरसमयज्झयणस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥

हे—ईश्वर आदि किसी को दुःख नहीं देते। जो लोग दुःख की उत्पत्ति के कारण को नहीं जानते, वे दुःख के विनाश के उपाय (संवर) को कैसे जान सकते हैं ? ॥१०॥

सुद्धे अपावण आया, इहमेगेसिमाहियं ।

पुणो किट्ठापदोसेणं, सो तस्य अवरज्झर ॥११॥

अर्थ—गोशालक-मतानुयायी त्रैराशिक कहते हैं—आत्मा शुद्ध और पापरहित है, किन्तु बाद में राग-द्वेष के कारण बंध को प्राप्त होता है।

सात्पर्य—त्रैराशिकों का मन्तव्य यह है कि आत्मा मनुष्य भव में पापरहित शुद्ध होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है, किन्तु मुक्तदशा में राग-द्वेष करने से वहीं कर्म-लित होता है। कर्म के लेप से जब भारी बन जाता है तो संसार में अवतरित होता है। आत्मा की यह अवस्था संसारी और मुक्त से भिन्न तीसरी राशि है। इसी के कारण उन्हें त्रैराशिक कहते हैं ॥ ११ ॥

इह संवुडे मुणी जाण, पच्छा होइ अपावण ।

वियडंबु जहा भुजो, नीरयं सरयं तहा ॥१२॥

अर्थ—जो जीव इस मनुष्यभव में संवरयुक्त-व्रत नियम आदि से युक्त होता है, वह पीछे पाप से रहित हो जाता है। तत्पश्चात् जैसे निर्मल जल पुनः मलिन हो जाता है, उसी प्रकार वह निर्मल आत्मा भी पुनः मलिन हो जाता है।

अभिप्राय यह है कि आत्मा निर्मल बन कर मोक्ष प्राप्त करता है। मोक्ष में पुनः मलिन होकर मनुष्यलोक में आता है। मनुष्यलोक में पुनः जप तप आदि करके फिर निर्मल होकर मुक्त हो जाता है ॥ १२ ॥

एताणुवीइ मेहावी, वंमचेरे ण ते वसे ।

पुढो पावाउया सव्वे, अक्खेयांरो सयं सयं ॥१३॥

अर्थ—इन अन्यतीर्थिकों के संबंध में विचार करके बुद्धिमान् पुरुष यह निश्चय करे कि ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या सच्चे संयम का अनुष्ठान

*उस मुक्तदशा को अपने शासन वा सम्मान और दूसरों के दास्यता का अनार देल कर राग होता है और अपने शासन के अपमान से द्वेष होता है। इसलिए मुक्त वस्त्र भी जैसे धीरे-धीरे मलिन हो जाता है, वैसे ही वह आत्मा भी रागद्वेष से मलिन हो जाती है।

हो जाय और उनसे गुरु मंत्र ले लिया जाय तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है । मगर ऐसा कहने वाले दुःखों से त्राण करने में समर्थ नहीं होते ॥३॥

कडेसु घासमेसेजा, विऊ दत्तेसणं चरे ।

अगिद्धो विप्पमुको य, ओमाणं परिवज्जए ॥४॥

अर्थ—गृहस्थ ने अपने निज के लिए जो आहार बनाया हो, विद्वान् साधु उसमें से अपने लिए गवेषणा करे और गृहस्थ द्वारा दिये हुए आहार को ही ग्रहण करने की इच्छा करे । उस आहार में भी साधु गृह न हो, राग-द्वेष न करे और दूसरे का अपमान न करे, अर्थात् स्वयं विशिष्ट तपस्वी या श्रुतसम्पन्न हो तो अभिमान करके दूसरों को तुच्छ न समझे ॥ ४ ॥

लोगवाचं णिसामिज्जा, इहमेगेसिमाहियं ।

विपरीयपणसंभूयं, अन्नउत्तं तथाणुयं ॥५॥

अर्थ—किसी किसी का कहना है कि लोकवाद को सुनना-समझना चाहिए (पाखंडियों अथवा पौराणिकों के वाद को अथवा मनमानी मान्यता को लोकवाद कहते हैं) । किन्तु लोकवाद विपरीत बुद्धि से उत्पन्न हुआ है और अन्य अविवेकी जनों की मान्यता के समान ही मिथ्या है ॥ ५ ॥

अणंते निइए लोए, सासए ण विणस्सइ ।

अंतवं णिइए लोए, इति धीरोऽतिपासइ ॥६॥

अर्थ—लोकवाद का निरूपण इस प्रकार है—यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसका नाश नहीं होता—जो इस भव में जैसा है, परभव में भी वैसा ही उत्पन्न होता है । पुरुष मरकर पुरुष ही होता है, स्त्री मरकर स्त्री ही होती है । अथवा यह लोक अनन्त है, अर्थात् इसकी क्षेत्र संबंधी कोई सीमा नहीं है । यह लोक सदा विद्यमान रहने के कारण शाश्वत है, इसका कभी नाश नहीं होता तथा यह लोक अन्तवान् ससीम है, संत द्वीप-समुद्र परिमित है ऐसा व्यास आदि धीर पुरुषों ने कहा है ॥ ६ ॥

इस गायी में बतलाये गये लोकवाद के अतिरिक्त अन्य लोकवाद भी प्रचलित हैं, यथा—निपूते की सद्गति नही होती, ब्राह्मण देवता हैं, कुत्ते यज्ञ हैं, गाय के मारे हुए को गाय मारने वाले को कोई लोक नही मिलता; इत्यादि लोकोक्तियाँ, लोकवाद के उदाहरण हैं । इनमें कोई तप्य नही है ।

चतुर्थ उद्देशक

एते जिया भो ! न सरणं, चाला पंडियमाणियो ।
हिचा णं पुब्बसंजोगं, सिया किचोवएसमा ॥ १ ॥

अर्थ—हे शिष्य ! ये अन्य तीर्थिक राग-द्वेष आदि से पराजित हैं, वास्तव में अज्ञानी हैं, किन्तु अपने आपको ज्ञानी मानते हैं। अतः ये किसी के लिए भी शरणभूत नहीं हो सकते। ये वन्धु-भान्धव, पिता-पुत्र आदि के संयोग को त्याग करके भी पचन-पाचन आदि गृहस्थ के कर्तव्यों का उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

तं च भिक्खु परिन्नाय, वियं तेसु न मुच्छए ।
अणुकसे अप्पलीणे, मज्जेणं मुणि जावए ॥ २ ॥

अर्थ—विद्वान् संयमी साधु ऐसे अन्य तीर्थिकों को जानकर उनके साथ परिचय न करे—घनिष्ठता स्थापित न करे। कदाचित् संसर्ग हो जाय तो किसी प्रकार का अभिमान न करता हुआ, किसी के प्रति आसक्ति न रखता हुआ, राग-द्वेष से रहित होकर मध्यस्थ भाव से विचरे ॥ २ ॥

सपरिग्गहा य सारंभा, इहमेगेसिमाहियं ।
अपरिग्गहा अणारंभा, भिक्खु ताणं परिव्वए ॥ ३ ॥

अर्थ—कई अन्य तीर्थी कहते हैं—परिग्रहवान् और आरंभ करने वाले भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु साधु को चाहिए कि वह परिग्रह से रहित और आरंभ त्यागी पुरुष की ही शरण ग्रहण करे।

तत्पर्यं यद् है कि जो स्वयं परिग्रह एवं आरंभ से युक्त हैं, वे कहते हैं कि तपस्यादिक और मुंडनादिक करना व्यर्थ है। गुरु की कृपा से परमात्मा का ज्ञान

बुसिए य विगयगेही, आयाणं सं (सम्म) रक्खए ।

चरिआसणसेज्जासु, भत्तपाणे अ अंतसो ॥११॥

अर्थ—दस प्रकार की समाचारों में स्थित, सब पदार्थों में गृद्धि से रहित मुनि ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप आदान की रक्षा करे। तथा चर्या, आसन, शय्या और आहार-पांनों में सम्यक् प्रकार से उपयोग सहित प्रवृत्ति करे ॥११॥

एतेहिं तिठिं ठाणेहिं, संजए सत्तंतं मुणी ।

उक्कसं जलणं गूपं, मज्झत्थं च विणिचए ॥१२॥

अर्थ—चर्या (ईर्ष्या समिति), आसन आदान, भंडमात्र निक्षेपणा समिति तथा भक्त-पान (एषणा समिति, माषा समिति, प्रतिष्ठापनों समिति) इन तीन स्थानों में निगन्तर संयमवान् होता हुआ मुनि क्रोध मान माया और लोभ का परित्याग करे ॥१२॥

समिए उ संयो सांहु, पंचसंवरसंवुडे ।

सिएहि असिए भिक्खु, आमोक्खाय परिव्वएज्जासि ॥१३॥

त्ति चेमि ॥

अर्थ—सदैव समितियों से युक्त, पाँच संवरों (महाव्रतों) से संवृत तथा गृहस्थों में आसक्ति न रखने वाला साधु मुक्ति के लिए संयम का पालन करे। ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १३ ॥

इति सप्तमय-परसमयज्ज्ञेयणस्स चउत्थो उद्देशो समत्तो ॥

अपरिमाणं वियाणाइ. इहमेगेसिमाहियं ।
संवत्य सपरिमाणं, इति धीरोऽतिपासइ ॥ ७ ॥

अर्थ—किसी-किसी का कहना है कि क्षेत्र एवं फल सर्वधी सोमा से रहित अर्थात् अपरिमित पदार्थों का शाता तो होता है, किन्तु सर्वेश कोई नहीं है । सर्वत्र परिमित पदार्थों को ही जानने वाला पुरुष होता है, ऐसा धीर पुरुष देखते हैं ॥ ७ ॥

जे केह तसा पाणा, चिट्ठंति अदु थावरा ।
परियाए अत्थि से अञ्ज, जेण ते तसयावरा ॥ ८ ॥

अर्थ—लोकयाद का उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं—जगत में जो कोई भी त्रस प्राणी है अथवा स्थावर प्राणी है उनके पर्याय में अवश्य ही परिवर्तन होता है । त्रस जीव मर कर स्थावर और स्थावर जीव मर कर त्रस हो जाते हैं । (जो जैसा है, वह वैसा ही बना रहे तो दान, अध्ययन, ध्यान, जप, तप, नियम, यम आदि सब निष्फल हो जाएंगे ।) ॥ ८ ॥

उरालं जगतो जोगं, विवज्जासं पलिति य ।
सव्वे अक्कंतदुक्खा य, अओ सव्वे अहिसिया ॥ ९ ॥

अर्थ—औदारिक शरीर वाले प्राणी गर्भ, कलल एवं अर्बुद रूप अवस्थाओं से भिन्न बाल, कुमार, तरुण आदि अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं । अतएव लोक-धादियों का कथन 'सत्य सिद्ध' नहीं होता । सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, अतएव किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए । सभी जीव जैसे के जैसे रहते हैं, उनका घात करने में क्या हानि है ? ऐसा समझ कर किसी की हिंसा करना योग्य नहीं । क्योंकि उक्त मान्यता ही मिथ्या है । इसके अतिरिक्त सभी जीवों को दुःख अप्रिय है ॥ ९ ॥

एवं खु नाणिणो सारं, अं न हिंसइ किंचणं ।
अहिंसासमयं चेव, एतावंतं वियाणिया ॥ १० ॥

अर्थ—ज्ञानवान् पुरुष के लिए यही न्याय युक्त है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । उपलक्षण से असत्य न बोले, अदत्त को ग्रहण न करे और परिग्रह न रखे । तथा अहिंसा के द्वारा समता को समझे । अर्थात् यह जाने कि जैसे मुझे मृत्यु और दुःख अप्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को मृत्यु एवं दुःख अप्रिय है । अतः किसी जीव के प्राणों का हरण नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥

और कोई-कोई गर्भ में ही विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आयु क्षीण होने पर प्राणी का जीवन नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

मायाहिं पियाहिं लुप्पइ, नो सुलहा सुगई प पेच्चओ ।

एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभा विरमेज सुव्वए ॥ ३ ॥

अर्थ—कोई-कोई मनुष्य माता और पिता आदि के मोह में पँस कर संसार में भ्रमण करते हैं। ऐसे जीवों को परलोक में सुगति सुलभ नहीं होती। अतएव इस मोह आदि भय को देख कर सुव्रती मुनि आरंभ से निवृत्त हो जाय ॥ ३ ॥

जमिणं जगती पुढां जगा, कम्मेहिं लुप्पंति पाणिणो ।

सयमेव कडेहिं गाहइ, एो तस्स मुच्चेज्जपुट्ठं ॥ ४ ॥

अर्थ—आरंभ से निवृत्त न होने वाले, संसार में पृथक्-पृथक् स्थानों में स्थित प्राणी अपने किये हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नरक आदि स्थानों में भ्रमण करते हैं। अपने कर्मों का फल भोगे बिना वे मुक्त नहीं हो सकते ॥ ४ ॥

देश गन्धर्ववरक्षपा, असुरा भूमिचरा सरीसिवा ।

राया नरसेट्ठि माहणा, ठाणा तेवि चयंति दृक्खिया ॥ ५ ॥

अर्थ—देव, गन्धर्व, राक्षस, असुर, भूमिचर, सरीसृप (सर्प आदि रेंग-रेंग कर चलने वाले), राजा, मनुष्य, सेठ, ब्राह्मण आदि सभी दुःखित होकर अपने-अपने स्थान का त्याग करते हैं। तात्पर्य यह है कि चाहे कोई देव हो या मनुष्य हो, यहाँ तक कि तिर्यच ही क्यों न हो, सभी प्राणियों को प्राणी का त्याग करते समय दुःख होता है ॥ ५ ॥

कामेहि प संधवेहि गिद्धा, कम्मसहा कालेण जंतवो ।

ताले जह बंधणच्छुए, एणं आउक्खयंमि तुट्ठइ ॥ ६ ॥

अर्थ—जैसे ताल वृक्ष का फल बंधन टूटने पर अचानक ही नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार कामभोगों में तथा परिवार के परिचय में आसक्त जीव, आयु का अन्त आने पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥

अन्यमार्गसिक्त को मोक्ष का अभाव

जे यावि बहुस्सुए सिया, धम्मियमाहणमिक्खुए सिया ।

अमिण्णम कडेहिं मुच्छिए, तिव्वं ते कम्मेहिं किच्चती ॥ ७ ॥

वैतर्नीय नामक द्वितीय अध्ययन

प्रथम उद्देशक

आदितीर्थकर का उपदेश

संयुज्मह किं न युज्मह, संशोही खलु पेच दुल्लहा ।
यो हृवणमंति राक्षो, नो सुलभं पुणरावि जीवियं ॥ १ ॥

अर्थ—भरत चक्रवर्ती द्वारा तिरस्कृत, भगवान् कृपमदेव के अष्टानवै पुत्र जब भरत की फरियाद करने के लिए भगवान् के पास पहुँचे, तब भगवान् ने उन्हें जो बोध दिया यहाँ उसका उल्लेख किया गया है। अथवा भगवान् महावीर सभी भव्य जीवों को यह उपदेश देते हैं कि—

हे भव्य जीवो ! तुम मोघ प्राप्त करो। मोघ क्यों नहीं प्राप्त करते हो ? जो रात्रि घीत गई है, वह वापिस आने वाली नहीं है। अर्थात् गया समय फिर नहीं आता और संयममय जीवन फिर सुलभ नहीं है ॥ १ ॥

आयु की अनित्यता

डहरा बुढ़ा य पासह, गन्मत्या वि चरंति माणवा ।
सेणे जह वड्डयं हरे, एवं आउखयंमि तुड्डइ ॥ २ ॥

अर्थ—भगवान् आदिनाथ अपने पुत्रों से कहते हैं—देखो, जैसे बाज पक्षी बटेर को अकस्मात् उठा ले जाता है, उसी प्रकार काल जीव को किसी भी अवस्था में उठा लेता है। कितने ही बाल्यावस्था में मर जाते हैं, कितने ही वृद्धावस्था में मरते हैं

अर्थ—मनुष्य का क्या कर्त्तव्य है, सो बतलाते हैं—हे पुरुष ! तू यतना के साथ समिति पूर्वक विचार । सूक्ष्म प्राणियों वाले मार्ग को यतना के बिना लांघना बहुत कठिन है । अतएव शास्त्र में जो जो अनुशासन हैं—शिष्टाणं हैं, उन्हीं के अनुसार विचारना चाहिए । यही सब तीर्थंकरों का कथन है ॥ ११ ॥

विरया वीरा समुद्धिया, कोहकायरियाहपीसणा ।

पाणे ए हणंति सच्चसो, पावाओ विरयाऽभिनिवुडा ॥ १२ ॥

अर्थ—जिन्होंने पापों का परित्याग कर दिया है, कर्मों का छेदन कर दिया है, जो समीचीन आचार में सावधान हैं जो क्रोध-मान-माया और लोभ का निकंदन करने वाले हैं, जो तीन कारण तीन योग से प्राणी की घात नहीं करते और जो सावधान्यपूर्वक से विस्त हैं, वे शीतल बने हुए हैं अथवा मुक्त जीवों के समान ही मुक्त हैं ॥ १२ ॥

एवि ता अहमेव लुप्पए, लुपंति लोअंसि पाणिणो ।

एवं सहिएहिं पासए, अण्णिहे से पुढे अहियासए ॥ १३ ॥

अर्थ—विविध प्रकार के परिपह और उपसर्ग आने पर मुनि को क्या विचार करना चाहिए सो कहते हैं—सम्यग्ज्ञान आदि गुणों से सम्पन्न मुनि देखे कि अकेला मैं ही इन शीत उष्ण आदि परिपहों से पीड़ित नहीं हो रहा हूँ, किन्तु लोक में अन्यान्य प्राणी भी व्यथा पा रहे हैं । इस प्रकार विचार कर परिपह एवं उपसर्ग से स्पृष्ट होने पर मुनि क्रोध आदि से रहित होकर उन्हें सहन करे ॥ १३ ॥

धुणिया कुलियं व लेववं, किसए देहमणासणाहिं ।

अविहिसामेव पव्वए, अणुवम्मो मुखिया पवेइओ ॥ १४ ॥

अर्थ—जैसे लेप वाली दीवाल लेप को हटा कर कूरा की जाती है, वैसे ही अतश्न आदि तप करके अपने शरीर को कूरा करना चाहिए । तथा अहिंसाधर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान् ने इसी धर्म की प्रशंसा की है ॥ १४ ॥

सउणी जह पंसुगुंडिया, विहुणिय धंसयई सियं रयं ।

एवं दविओवहाणवं, कम्मं खवइ तवस्सिमाहणे ॥ १५ ॥

अर्थ—चाहे कोई बहुत शास्त्रों का शास्त्र हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे ब्राह्मण हो या भिक्षु हो, अगर वह मायाचार से मिये गये अनुष्ठान में आसक्त हैं, तो अपने तीव्र कर्मों द्वारा दुःखी होने हैं। अर्थात् कर्म किसी को नहीं छोड़ते ॥५॥

अहं पास विवेकमुद्धिए, अविततिने, इह भासई ध्रुवं ।

णाहिसि आरं कथो परं, वेदासे कम्मेहि किचई ॥८॥

अर्थ—हे शिष्य ! अथ यह देखो कि कई लोग परिग्रह को त्याग करके अथवा संसार के असार स्वरूप को समझकर दोषा धारण कर लेते हैं; किन्तु वे संयम का ठीक तरह निर्वाह नहीं कर पाते। ऐसे लोग मोक्ष की बातें तो करते हैं, परन्तु उसे प्राप्त करने का उपाय नहीं करते। तुम ऐसे पुरुषों का शरण लेकर इह-लोक और परलोक को किस प्रकार जान सकोगे ? वे इह-परलोक से भृष्ट अन्य-तीर्थी बीच ही में अपने कर्मों द्वारा दुःखी किये जाते हैं ॥ ८ ॥

जइ वि य णगिणो किसे चरे, जइ वि य भुंजिय मासमंतसो ।

जे इह मायाइ मिजइ, आगंता गढमाय णंतसो ॥९॥

अर्थ—मझे ही कोई नम-परिग्रहीन-हो, कुरा होकर विचरता हो, अथवा मासखमण की तपस्या करता हो, किन्तु यदि वह माया आदि से युक्त है—कषाय-युक्त है, तो वह अनन्त काल पर्यन्त गर्भवास के दुःख भोगता है। अर्थात् कषायों का क्षय किये बिना द्रव्यक्रिया मात्र से मुक्ति नहीं मिलती ॥ ९ ॥

पुरिसो ! रम पावकम्मणा, पलियंतं मणुपाण जीवियं ।

सन्ना इह काममुच्छिन्ना, मोहं जति नरा असंबुडा ॥१०॥

अर्थ—हे पुरुष ! अब तू पापकर्म से निवृत्त हो जा, क्योंकि मनुष्यों का जीवन नारावान् है—अधिक से अधिक हो तो भी तीन पल्लोपम से कम ही है। जो मनुष्य नाराशील जीवन में संसार में आसक्त हैं और कामभोग में मूर्छित हो रहे हैं, वे मोह को प्राप्त होते हैं—हिताहित के विवेक से विवक्त होते हैं ॥ १० ॥

मनुष्य का कर्तव्य

जययं विहराहि जोगवं, अणुपाया पया दुरुत्तरा ।

अणुसासणमेव पक्कमे, वीरेहिं सम्मं पवेक्ष्यं ॥११॥

हमारा पालन-पोषण करो । माता पिता का पोषण न करने वाला अपना परलोक विगाड़ता है, अतः तुम हमारा पालन-पोषण करो ॥ १६ ॥

अन्ने अन्नेहिं मच्छिया, मोहं जंति नरा असंबुडा ।

विसमं विसमेहिं गाहिया, ते पावेहिं पुणो पगम्भिया ॥ २० ॥

अर्थ—कोई-कोई कायर संयमहीन जन माता-पिता आदि में मूर्छित होकर मोह को प्राप्त होते हैं, अर्थात् अच्छे अनुष्ठान को त्याग देते हैं । असंयमा पुरुषों द्वारा संयम से भ्रष्ट किये हुए वे फिर पाप कर्म करने में लज्जित नहीं होते ॥ २० ॥

तम्हा दवि इक्ख पंडिए, पावाओ विरतेऽभिनिवुडे ।

पणए वीरे महावाहिं, सिद्धिपहं शेआउयं धुव ॥ २१ ॥

अर्थ—मोह के वशीभूत होकर मनुष्य पाप-कर्म करने में निर्लज्ज हो जाता है, इस कारण हे पण्डित पुरुष ! तुम राग-द्वेष से रहित होकर विचार करो । सत्-असत् के विवेक से युक्त, पाप से विरत और शान्त बनो । वीर पुरुष ही महान् मार्ग-को प्राप्त करते हैं । वह महामार्ग सिद्धि का पथ है और मुक्ति के निकट ले जाने वाला है और ध्रुव-अव्यभिचारी है ॥ २१ ॥

वेयालियमग्गमागओ, मणवयसा काएण संबुडो ।

चिच्चा वित्तं च गायओ, आरंभ च सुसंबुडे चरे ॥ २२ ॥

त्ति वेमि ॥

अर्थ—कर्मों को विदारण करने के मार्ग में आया हुआ मन वचन काय की गोपन करके, धन-दौलत तथा ज्ञाति-परिवार, आरंभ आदि का त्याग करके अच्छी तरह संयम का पालन करे । अर्थात् जिसे मुक्ति के महामार्ग की प्राप्ति हुई है, उसे चाहिए कि वह आरंभ परिग्रह का त्याग करके संयमनिष्ठ हो ॥ २२ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति वेयालीयज्झयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

अर्थ—जैसे पत्तिणी अपने पाँवों पर लगी दूरे रज को शरीर को कम्पित करके दूर कर देती है, उसी प्रकार मोक्षार्थी, तपस्वी पथ अहिंसा का पालन करने वाला पुरुष अपने कर्मों का नारा कर डालता है ॥ १५ ॥

स्वजनादि का उपसर्ग

उद्वियमणगारमेमणं, समणं ठाण्ठिअं तवम्सिणं ।

उहरा बुद्धा य पत्थए, अवि सुस्से ण य तं लभेज्ज णो ॥ १६ ॥

अर्थ—गृह का त्याग कर देने वाले, पण्डा का पालन करने के लिए उद्यत तथा संयमस्थान में स्थित तपस्वी साधु को, उसके पुत्र-पौत्र आदि छोटे और माता-पिता आदि बड़े पारिवारिक जन कीक्षा त्यागने का प्रार्थना करें और भले ही प्रार्थना करते-करते थक जाएँ, तब भी उसे अपने वश में नहीं कर सकते ॥ १६ ॥

जइ कालुणियाणि कासिया, जइ रोयंति य पुत्तकारणा ।

दवियं भिक्खुं समुद्वियं, णो लब्भंति ण संठवित्तए ॥ १७ ॥

अर्थ—साधु के माता-पिता आदि साधु के समीप आकर करुणाजनक वचन बोलें अथवा पुत्र के लिए रुदन करें, तो भी वे संयमपालन में उद्यत और मुक्तिगमन के योग्य उस साधु को गृहस्थवास में स्थापित नहीं कर सकते ॥ १७ ॥

जइवि य कामेहि लाविया, जइ गेज्जाहि ण वंथिउं घरं ।

जइ जीविय नावक्कंखए, णो लब्भंति ण संठवित्तए ॥ १८ ॥

अर्थ—भले ही कुटुंबीजन साधु को काम भोग के लिए ललचावें, अथवा बाँध कर घर ले जाएँ, किन्तु साधु यदि असंयममय जीवन की इच्छा नहीं करता तो वे उसे अपने वश में नहीं कर सकते अथवा उसे गृहस्थ नहीं बना सकते ॥ १८ ॥

सेहंति य णं ममाइणो, मायपिया य सुया य भारिया ।

पोसाहि ण पासओ तुभं, लांग परं पि जहासि पोसणो ॥ १९ ॥

अर्थ—साधु के प्रति ममता धारण करने वाले उसके माता, पिता, पुत्र और पत्नी साधु को ऐसी सीख देते हैं कि-हे मुनि ! तुम समझदार हो, तुम

अर्थ—चाहे कोई स्वयंप्रभु चक्रवर्ती आदि राजा हो, चाहे कोई नौकर का नौकर हो, जो दीक्षा ग्रहण कर चुका है—जिसने मुनि का पद अंगीकार किया है, उसे लज्जा का त्याग करके समभाव से व्यवहार करना चाहिए। अर्थात् भले ही कोई चक्रवर्ती राजा रहा हो, उसका यह कर्त्तव्य है कि वह अपने से पूर्व दीक्षित दास के दास को भी आदरपूर्वक वन्दना आदि करे ॥ ३ ॥

संयम-पालन

सम अन्नपरमि संजमे, संसुद्धे समणे परिव्वेए ।
जे आवकहासमाहिए, दविए कालमकासि पंडिए ॥ ४ ॥

अर्थात्—सम्यक् प्रकार से शुद्ध, जीवन पर्यन्त सामायिक छेदोपस्थापना आदि किसी भी संयम में स्थित आत्मज्ञान से युक्त, शुद्ध अध्यवसाय वाला, मुक्तिगमन के योग्य तथा सत्-असत् के विवेक से सम्पन्न मुनि मृत्यु पर्यन्त संयम का पालन करे ॥ ४ ॥

दूरं अणुपस्सिया मुणी, तोतं धम्ममणागयं तहा ।
पुट्ठे परुसेहिं माहणे, अवि हएणू समयमि रीयइ ॥ ५ ॥

अर्थ—तीन काल का ज्ञाता मुनि दूर अर्थात् मोक्ष अथवा दीर्घकाल का विचार करके जीव के अतीत काल तथा भविष्यत्-काल को जानकर लज्जा या अभिमान न करे, अर्थात् संसारी जीव ने भूतकाल में अनन्त ऊँची-नीची अवस्थाएँ प्राप्त की हैं और भविष्य में करेगा, ऐसा समझ कर न लज्जा करे न मद करे। फठोर वचनों तथा दंड आदि से स्पृष्ट होकर अथवा खंबक मुनि की तरह सर्वथा मारा जाता हुआ मुनि समताभाव में ही विचरे ॥ ५ ॥

पण्णसमत्ते सया जए, समताधम्ममुदाहरे मुणी ।
सुदुमे उ सया अलूसए, णो कुज्जे णो माणि माहणे । ६ ॥

अर्थ—संपूर्ण प्रज्ञावान् (प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ) मुनि सदा कपायों को जीते। समभाव के साथ अहिंसा धर्म का उपदेश करे। संयम की कभी विराधता न करे। अपमानित होने पर क्रोध न करे और सन्मानित होने पर अभिमान न करे ॥ ६ ॥

द्वितीय अध्ययन

द्वितीय उद्देशक

पर-निन्दा

तयसं व जहाइ से रयं, इति संखाय मुणी न मजई ।
गोयन्नतरेण भाइणे, अहऽसेयकरी अनेसि इंखिणी ॥ १ ॥

अर्थ—जैसे सर्प अपना त्वचा को त्यागने योग्य जान कर त्याग देता है, वसी प्रकार मुनि को कर्म रूपी रज का त्याग कर देना चाहिए । कषाय के अभाव से कर्म का अभाव होता है, ऐसा जान कर साधु को जाति, गोत्र आदि आठ प्रकार का मद नहीं करना चाहिए । दूसरों की निन्दा अकल्याणकारिणी है, ऐसा जान कर किसी की निन्दा नहीं करनी चाहिए ॥ १ ॥

जे परिभवइ परं जेणं, संसारे परिवत्तई महं ।

अदु इंखिण्या उ पाविया, इति संखाय मुणी न मजई ॥ २ ॥

अर्थ—जो दूसरों की अवज्ञा करता है, वह संसार में बहुत काल तक परिभ्रमण करता है । अतः परनिन्दा पाप का कारण है—अधोगति में ले जाने वाली है, ऐसा जान कर मुनि को मद नहीं करना चाहिए, अर्थात् मैं दूसरों से चतुष्ट हूँ, दूसरे मुझसे हीन हैं, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए ॥ २ ॥

जे यावि अणायगे सिया, जे वि य पेसगपेसए सिया ।

जे मोणपयं उवडिणं, यो लज्जे समयं सया चरे ॥ ३ ॥

अर्थ—आसक्ति रूपी भाव कीचड़ को लांघना संसारी जीवों के लिए कठिन है । इस बात को जानकर तथा राजादिक के द्वारा किये जाने वाले दान-पूजन को कर्म के उपशम का फल जानकर मुनि को गर्व नहीं करना चाहिए । इस गर्व रूप सूक्ष्म शल्य का त्याग करना बड़ा कठिन है । विद्वान् मुनि चाहिए कि वह परिचय का त्याग कर दे ॥ ११ ॥

एगो चर ठाणमासणे, समणे एग समाहिए सिया ।

मिक्खु उवहाणवीरिए, चड्ढुत्ते अज्झत्तसंबुडो ॥१२॥

अर्थ—साधु द्रव्य से एकाकी और भाव से राग-द्वेष रहित होकर विचरे । वह अकेला ही कायोत्सर्ग करे, अकेला ही शय्या-आसन का सेवन करे और धर्म ध्यान करे । तपस्या में पराक्रम करे तथा वचन का और मन का गोपन करे ॥ १२ ॥

मुनि के लिए सहिष्णुता

णो पीहे ण यावपंगुणे, दारं सुन्नवरस्स संजए ।

पुट्ठे ण उदाहरे वयं, ण समुच्छे णो संथरे तणं ॥ १३ ॥

अर्थ—साधु को सूने घर में रहने का अवसर आवे तो वह उस घर के द्वार को न खोले और न बन्द करे । कोई प्रश्न करे तो उत्तर में सावध भाषा का प्रयोग न करे (जिनकल्पी या अभिप्रहधारी हो तो निरवध भाषा भी न बोले ।) उस घर को साफ न करे और तृण आदि न बिछावे ॥ १३ ॥

जत्थऽत्थमिए अणाउले, समविसमाईं मुणीऽहियासए ।

चरगा अदुवा वि भेरवा, अदुवा तत्थ सरीसिवा सिया ॥१४॥

अर्थ—विचरते-विचरते जहाँ सूर्य अस्त हो जाय वहीं रह जाय । अनुकूल तथा प्रतिकूल शय्या आदि परीपह को सहन करे, किन्तु आकुल-व्याकुल न हो । उस स्थान पर हांस-मच्छर आदि हों, सिंह आदि भयानक प्राणी हो, अथवा सर्प आदि हों, तो भी वहीं रह कर उनके परीपह को सहन करे ॥ १४ ॥

तिरिया मणुया य दिव्वगा, उवसग्गा तिविहाऽहियासिया ।

लोमादीयं ण हारिसे, सुन्नागारगओ महामुणी ॥ १५ ॥

बहुजणमणमि संवुद्धो, सन्वट्टेहि शरे अणस्सिए ।

हर एव सया अणाविले, धम्मं पादुरकासि कासवं ॥७॥

अर्थ—बहुत जनों द्वारा नमनीय-प्रशंसित धर्म में समाधिवान् समस्त धनधान्य आदि बाह्य-आभ्यन्तर परिग्रह में अनासक्त मुनि तात्पर्य की तरह सदैव निर्मल रहकर भगवान् महावीर के धर्म की प्रकाशित करे ॥ ७ ॥

बहवे पाणा पुढो सिया, पत्तेयं समयं समीहिया ।

जो मोक्षपद उबट्टिए, विरतिं तत्थ अकासि पंडिए ॥८॥

अर्थ—संसार में बहुत से प्राणी सूक्ष्म-बाह्य, पर्याप्त-अपर्याप्त, अस-व्यावर देव-नारक आदि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में स्थित हैं । उन सब प्राणियों को सम-भाव से देखने वाला, संयम में उपस्थित हुआ तथा विवेकवान् मुनि उनकी हिंसा से निवृत्त हो ॥ ८ ॥

धम्मस्स प पारए मुणी, आरंभस्स य अंतए ठिए ।

सोयंति य णं ममाइणी, णो लब्धंति णियं परिग्गहं । ९॥

अर्थ—श्रुत चारित्र रूप धर्म का पारगामी तथा आरंभ से अत्यन्त दूर रहने वाला ही मुनि कहलाता है । इससे विपरीत समता रखने वाले मरण समय में परिग्रह के लिये शोक करते हैं, किन्तु उस परिग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते । तात्पर्य यह है कि परिग्रह में लोलुप पुरुष जब मरने लगता है तब उसे अपने परिग्रह के वियोग की कल्पना से शोक होता है; मगर शोक करने पर भी वह परिग्रह छूट ही जाता है—उसके साथ नहीं जाता ॥ ९ ॥

इहलोगदुहावहं विऊ, परलोगे य दूहं दुहावहं ।

विद्धंसणधम्ममेव तं, इति विज्जं कोऽगारमावसे ? ॥१०॥

अर्थ—धन-धान्य और स्वजन आदि रूप परिग्रह इस लोक में दुःख देने वाला है और परलोक में भी दुःख देने वाला है इसे समझो । वह नाशशील है—अस्थिर है । ऐसा जानकर कौन विवेकवान् पुरुष गृहवास करेगा ! ॥ १० ॥

महयं परिगोव जाणिया, जावि य वंदणपूयणा इहं ।

सुहुमे सल्ले दुरुद्धरे, विउमंता पयहिज संयवं ॥११॥

अर्थ—जो मुनि सचित्त जल को पीने से घृणा करता है, जो परलोक सम्बन्धी सुखों की अभिलाषा नहीं करता, जो कर्म बंधन करने वाली क्रियाओं से दूर रहता है और जो गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करता, तीर्थंकर भगवान् ने उसी को सामायिक चारित्रवान् कहा है ॥ २० ॥

य य संख्यमाहु जीवियं, तद्वि य बालजणो पगम्भइ ।
बाले पापेहिं मिज्जति, इति संखाय मुणी न भजइ ॥ २१ ॥

अर्थ—काल-पर्याय से टूटा हुआ प्राणियों का जीवन फिर नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा भगवान् ने कहा है । तथापि अज्ञानी जन धृष्टता के साथ पाप करता है । वह अज्ञानी जीव पापी कहलाता है । अतएव मुनि को मद नहीं करना चाहिए, अर्थात् दूसरे पाप कर्म करने वाले हैं और मैं धर्म कर रहा हूँ इस प्रकार अहंकार नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥

छंदेण पले इमा पया, बहुमाया मोहेण पाउडा ।
वियडेण पलिति माहणे, सीउण्हं वयसाऽहियासए ॥ २२ ॥

अर्थ—बहुत कपट-क्रिया करने वाले और मोह से घिरे हुए लोग अपनी स्वच्छन्दता से ही नरक आदि में परिभ्रमण करते हैं । साधु पुरुष ऐसा जान कर मायाबहित होकर प्रवृत्ति करे और मन वचन काय से शीत-उष्ण आदि परीपहों को सहन करे ॥ २२ ॥

कुजए अपराजिए जहा, अक्खेहिं कुसलेहिं दीवयं ।
कडमेव गहाय णो कलि, नो तीयं नो चेव दावरं ॥ २३ ॥

अर्थ—जैसे जुआ खेलने में कुशल और किसी से पराजित न होने वाला जुआरी, जुआ खेलता हुआ कृत नामक स्थान को ही ग्रहण करता है, कलि, जेता और द्वापर नामक स्थानों को ग्रहण नहीं करता है, अर्थात् एक, दो, तीन का दाव छोड़ कर चार का ही दाव ग्रहण करता है, उसी प्रकार ज्ञानी जन लोक में उत्तम तथा कल्याणकारी प्रधान धर्म को ही ग्रहण करता है ॥ २३ ॥

इह लोगंमि ताइणा, बुइए जे धम्मे अणुत्तरे ।
तं गिएह दियंति उत्तमं, रुडमिव सेसऽवहाय पंडिए ॥ २४ ॥

अर्थ—सूने गृह में रहा हुआ महामुनि तिर्यच संवंधी, मनुष्य संवंधी तथा देवता संवंधी तीन प्रकार के उपसर्गों को सहन करे। भय से रोम मात्र भी खड़ा न होने दे ॥ १५ ॥

यो अमिकंखेज्ज जीवियं, नो वि य पृथणपत्यए सिया ।
अवमत्यमुविति मेरवा, सुत्रागारगयस्स भिक्खुणो ॥ १६ ॥

अर्थ—उक्त स्थान में पूर्वोक्त उपसर्गों से पीड़ित होने पर माधु जीवन की भी परवाह न करे; उपसर्ग सहन करके मान-गड़ाई की भी इच्छा न करे। इस प्रकार शून्य गृह आदि में स्थित मुनि को भयानक उपसर्ग सहन करना सरल हो जाता है ॥ १६ ॥

उवणीयतरस्स ताइणो, भयमाणस्स विविक्कमासणं ।
सामाइयमाहु तस्स जं, जो अप्पाण मए ण दंसए ॥ १७ ॥

अर्थ—जिसकी आत्मा में ज्ञान आदि गुण विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं, जो अपना और पर का उपकार करता है और जो स्त्री पशु एवं पंडक से रहित स्थान का सेवन करता है, ऐसे ही मुनि को भगवान् ने सामायिक चारित्रवान् कहा है। ऐसे चारित्रवान् मुनि को पर, पद आने पर भयभीत नहीं होना चाहिए ॥ १७ ॥

उत्तिणोदगतत्तभोइणो, धम्मट्ठियस्स मणिस्स हीमतो ।
संसग्गि असाहु राइहिं, असमाही उ तहागयस्स वि ॥ १८ ॥

अर्थ—जो उष्ण जल को पीता है अथवा उष्णजल को ठंडा किये बिना ही पीता है, जो धृत-चारित्र रूप धर्म में स्थित है, जो असंयम से लज्जित होता है, ऐसे मुनि का राजा आदि के साथ संसर्ग होना हितकर नहीं है। इससे शास्त्रा-नुकूल आचरण करने वाले मुनि के भी मन में असमाधि उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥

अहिगरणकडस्स भिक्खुणो, वयमाणस्स पसज्जं दारुणं ।
अट्ठे परिहायति बहु, अहिगरणं न करेज्ज-पंडिए ॥ १९ ॥

अर्थ—जो कलह शील है और जो प्रकट रूप से कठोर भाषा का प्रयोग करता है, उसका अर्थ-संयम या भोच-नष्ट हो जाता है। इस कारण पंडित पुरुष वल्लह न करे ॥ १९ ॥

सीओदगपट्ठिदुगुंछिणो, अपडिन्नस्स लवावसप्पिणो ।
सामाइयमाहु तस्स जं, जो गिहिमत्तेऽसणं न भुंजति ॥ २० ॥

धनोपार्जन के उपाय न बतावे । संयम का ही आचरण करे और किसी वस्तु पर ममता न करे ॥ २८ ॥

छन्नं च पमंस शो करे, न य उक्कोसपगास माहणे ।

तेसि सुविवेगमाहिण, पणया जेहिं सुजोसियं धुर्य ॥ २९ ॥

अर्थ—साधु को माया, लोभ, मान और क्रोध नहीं करना चाहिए । जिन महापुरुषों ने कर्मों का नाश करने वाले संयम का भलीभाँति सेवन किया है, वही उत्तम विवेकवान् कहलाये हैं और वही धर्म में लीन हैं ॥ २९ ॥

अणिहे सतिण सुसंवुडे, धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।

विहरेज समाहिइंठिए, अत्तहियं खु दुहेण लब्भइ ॥ ३० ॥

अर्थ—मुनि किसी भी पदार्थ पर राग न करे, ज्ञान आदि से युक्त हो अथवा आत्महित में उद्यत रहे, मन एवं इन्द्रियों का संवर करे, धर्म की ही कामना करे, तपश्चरण में पराक्रमी बने, इन्द्रियों को बसीभूत करे और इस प्रकार से संयम का पालन करे; क्योंकि संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव को आत्मकल्याण (का अवसर) दुर्लभ होता है ॥ ३० ॥

ण हि ण्ण पुरा अणुस्सुतं, अदुवा तं तह णो समुट्ठियं ।

मुणिणा सामाइ आहियं, नाएणं जगसब्बदंसिणा ॥ ३१ ॥

अर्थ—समस्त जगत् को जानने वाले ज्ञातनन्दन श्री वर्धमान भगवान् ने सामायिक आदि का जो कथन किया है, उसे निश्चय ही जीवों ने पहले नहीं सुना है । अगर सुना भी है तो उसका यथार्थ रूप से—जैसा चाहिए वैसा-आचरण नहीं किया है । (इसी कारण संसारी जीवों को आत्महित की प्राप्ति फटित है ।) ॥ ३१ ॥

एवं भत्ता महंतरं, धम्ममिणं सहिया बहू जणा ।

गुरुणो छंदाणुवत्तगा, विरया तिन महोघमाहियं ॥ ३२ ॥

चि वेमि ॥

अर्थ—जैसे जुआरी एक दो आदि शेष स्थानों को छोड़ कर कृत स्थान-चार के दाव को ही ग्रहण करता है, उसी प्रकार इस लोक में प्राणी मात्र के प्राता सर्वज्ञ भगवान् के द्वारा प्ररूपित सर्वोत्तम धर्म को ही ग्रहण करना चाहिए । यही धर्म हितकारी है और उत्तम है ॥ २४ ॥

उत्तर मणुयाण आहिया, गामधम्म इह मे अणुम्सुयं ।

जंसि विरता समुट्ठिया, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥ २५ ॥

अर्थ—श्रीमुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—मैंने श्रीवीर प्रभु से सुना है कि मनुष्यों के लिए इन्द्रिय-विषयों को जीतना कठिन है । किन्तु जो महापुरुष इन्द्रियों के विषयों को त्याग कर संयम में प्रवृत्त हैं, वही वास्तव में काश्यप भगवान् के अर्थात् महावीर स्वामी अथवा ऋषभदेव भगवान् के धर्म के अनुयायी हैं ॥ २५ ॥

जे एय चरंति आहियं, नाएणं महया महेमिणा ।

ते उट्ठिय ते समुट्ठिया, अन्नोन्नं सारंति धम्मओ ॥ २६ ॥

अर्थ—महान् महर्षि ज्ञातपुत्र (महावीर) के द्वारा प्ररूपित धर्म का जो आचरण करते हैं, वही पुरुष उत्थित (धर्म में प्रवृत्त) हैं और वही पुरुष समुत्थित (सम्यक् प्रकार से-कु-मार्ग का त्याग करके उत्थित) हैं । वे ही धर्म से च्युत होते हुए परस्पर में एक दूसरे को धर्म में प्रेरित या प्रवृत्त करते हैं ॥ २६ ॥

मा पेह पुरा पणामए, अभिकंखे उवधिं धुणित्तए ।

जे दूमण तेहि णो णया, ते जाणंति समाहिमाहियं ॥ २७ ॥

अर्थ—पूर्व काल में-गृहस्थावस्था में-भोगों हुए कामभोगों का स्मरण मत करो । उपधि अर्थात् माया को अथवा आठ कर्मों को नष्ट करने की इच्छा करो । मन को मलिन बनाने वाले शब्द आदि इन्द्रिय विषयों को जो वशीभूत नहीं हैं, वही महापुरुष कल्याणकारिणी आत्मिक समाधि को जानते हैं ॥ २७ ॥

णो काहिए होज संजए, पासणिए ण य संपसारए ।

खच्चा धम्मं अणुत्तरं, कयकिरिए ण यावि मामए ॥ २८ ॥

अर्थ—जितमापित उत्तम धर्म को जान कर मुनि गोचरी आदि के लिए जाते समय विक्षया न करो, कोई प्रश्न करे तो निमित्त आदि न बताये, श्रुति तथा

द्वितीय अध्यायन

तृतीय-उद्देशक

संवृडकम्मस्स भिक्खुणो, जं दुक्खं पुट्टं अग्रोहिण ।
तं संजमओऽवचिज्जइ, मरणं हेच्च वयंति पंडिया ॥१॥

अर्थ—मिथ्यात्व अविरति आदि कर्मोत्पत्ति के कारणों का निरोध कर देने वाले भिक्षु को अज्ञान से जो कर्म बँध गया है, वह सत्तरह प्रकार के संयम से क्षय को प्राप्त होता है। इस प्रकार नये कर्म को रोक देने वाला और पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय करने वाला परिणत पुरुष मृत्यु को लांघ कर मुक्ति प्राप्त करता है ॥ १ ॥

जे विन्नवणाहिऽजोसिया, संतिन्नेहिं समं वियाहिया ।
तम्हा उड्डं ति पासहा, अदक्खू कामाइ रोगवं ॥२॥

अर्थ—जो महापुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते हैं और कामभोगों को रोग के समान देखते हैं, वे संसार से तिरे हुए पुरुषों के समान हैं, अर्थात् संसार में रहते हुए भी संसार से अतीत हैं। निश्चय समझो कि स्त्री का त्याग करने के पश्चात् ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥२॥

अग्गं वणिण्हिं आहियं, धारंति राइणिचा इहं ।
एवं परमा महव्वया, अक्खाया उ सराइभोयणा । ३ ॥

अर्थ—जैसे व्यापारियों द्वारा लाये हुए उत्तम रत्न आदि पदार्थों को राजा आदि ही धारण कर सकते हैं, उसी प्रकार आचार्य आदि द्वारा उपदिष्ट छठे रात्रिभोजन सहित पाँच महाव्रतों को महापुण्यवान् पुरुष ही धारण करते हैं; अन्य लोग धारण नहीं कर सकते ॥ ३ ॥

अर्थ—आत्महित की प्राप्ति बहुत कठिन है ऐसा मानकर तथा यंद वीतराग प्रणीत धर्म सर्व श्रेष्ठ है ऐसा जानकर सम्यग्ज्ञान आदि से सम्पन्न, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलने वाले और पापों का परित्याग करने वाले बहुसंख्यक जीवों ने इस संसार को पार किया है । ऐसा मैं कहता हूँ ॥ ३२ ॥

इति वेयालीयज्भयणस्स वीओ उद्देशो समत्तो ॥

अर्थ—इस संसार में जीवन को ही देखो—वह क्षण-क्षण में नष्ट हो रहा है। सौ वर्ष की आयु वाला मनुष्य भी अतिचिन्ता के कारण तरुण अवस्था में ही मृत्यु के वशीभूत हो जाता है। या इस काल में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी जाती है, मगर वह सागरोपम की तुलना में बहुत अल्प है। इसलिए इस जीवन को अल्पकालीन वास समझो। ऐसी स्थिति में क्षुद्र मनुष्य ही कामभोगों में आसक्त होते हैं ॥८॥

जे इह आरंभनिस्सिया, आयदंड एगंतलूमगा ।
गंता ते पावलोगयं, चिररायं आसुरियं दिसं ॥९॥

अर्थ—इस लोक में जो मनुष्य आरंभ में आसक्त, आत्मा को दंडित करने वाले और प्राणियों की घात करने वाले हैं, वे चिरकाल के लिए नरक आदि पाप-लोक में जाएंगे। कदाचित् घालतप के कारण देवगति पाएंगे तो भी फलित्वी देव होंगे ॥ ९ ॥

ए य संख्यमाहु जीवितं, तद्वि य वालजणो पगम्भ ।
पच्चुप्पन्नेन कारियं, को दट्ठं परलोयमागते ? ॥ १० ॥

अर्थ - सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है कि टूटा हुआ जीवन फिर नहीं साँधा जा सकता, तथापि अज्ञानी जन धृष्टता करते हैं और कहते हैं कि हमें वर्तमान कालीन सुख से प्रयोजन है। कौन परलोक देखकर आया है ? अर्थात् परलोक के सुख के लिए वर्तमान सुखों को त्यागना उचित नहीं है ! ॥ १० ॥

अदक्खु व दक्खुवाहियं, तं सदहसु अदक्खुदंमणा ।
हंदि हु मुनिरुद्धदंमणे, मोहणिज्जेण कडेण कम्मणा ॥११॥

अर्थ—हे अन्ये के समान ज्ञान-दृष्टि हीन पुरुष ! तू सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट आगम में भ्रष्टा कर। यह समझ ले कि अपने द्वारा उपाजित मोहनीय कर्म के प्रभाव से जिसकी दृष्टि रुक गई है, वह सर्वज्ञ प्ररूपित आगम पर भ्रष्टा नहीं करता ॥११॥

दूक्खी मोहे पुणो पुणो, निव्विदेज सिलोगपूयणं ।
एयं सहितेऽतिपासए, आयतुले पाण्हि संजए ॥१२॥

अर्थ—दुखी जीव बार-बार मोह को प्राप्त होता है, अतएव साधु पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्तुति और पूजा का त्याग कर दे अर्था मान-सन्मान को

जे इह सायाणुमा नरा, अज्भोवचना कामेहिं मुच्छिया ।
 किंयेण समं पगन्मिया, न वि जाणंति समाहिमाहियं ॥ ४ ॥

अर्थ—इस जगत् में जो मनुष्य सुखशील हैं, ऋद्धि, रस और सांता गीम्व से युक्त हैं, कामभोग में मूर्छित हैं, वे इन्द्रियलम्पट कायर जनों के समान विषयों के सेवन में धृष्टता करते हैं। वे कहने पर भी तीर्थंकरप्ररूपित समाधि को नहीं समझ पाते ॥ ४ ॥

वाहेण जहावविच्छए, अवले दोइ गवं पचोइए ।
 से अंतसो अप्पथामए, नाइवहइ अवले विसीयति ॥ ५ ॥

अर्थ—जैसे निर्बल बेल गाड़ीयान के द्वारा चाबुक आदि मार-मार कर प्रेरित किया हुआ भी कठिन मार्ग को पार नहीं कर सकता। वह पराक्रमहीन तथा बलहीन होने के कारण विपन्न मार्ग में फट पाता है; किन्तु भारवहन करने में समर्थ नहीं होता ॥ ५ ॥

एवं कामेमणं विरु, अज्जसुए पयहेज्ज संथवं ।
 कामी कामे गु कामए, लद्धे वावि अलद्ध कयहुइ ॥ ६ ॥

अर्थ—इसी प्रकार कामभोग की गवेपणा करने में कुशल पुरुष सोचता रहता है कि आज विषयभोगों को छोड़ दूँगा या कल छोड़ दूँगा; परन्तु वह छोड़ नहीं पाता। अतएव कामभोगों की कामना ही नहीं करनी चाहिए और प्राप्त हुए कामभोगों को अप्राप्त के समान समझना चाहिए ॥ ६ ॥

मा पच्छ असाधुता भवे, अच्छेही अणुमास अप्पगं ।
 अहियं च असाहु सोयति, से थणति परिदेवति बहु ॥ ७ ॥

अर्थ—मृत्यु के पश्चात् दुर्गति न हो, ऐसा विचार कर विषयों से अपने आपको दूर करना चाहिए और अपनी आत्मा को शिक्षा देना चाहिए कि-हे आत्मन् ! असाधु (अनुचित) कर्म करने वाले को दुर्गति में गये बाद शोक करना पड़ता है, हाय-हाय करनी पड़ती है और विलाप करना पड़ता है। (अतएव तुम्हें पहले ही सावधान हो जाना चाहिए और कामभोग से विरक्त हो जाना चाहिए) ॥ ७ ॥

इह जीवियमेव पासहा, तरुणे वासंतयस्यं तुइइ ।
 इत्तरवासे य बुज्झइ, गिदनरा कामेसु मुच्छिया ॥ ८ ॥

अर्थ—इस संसार में जीवन को ही देखो—वह चण-चण में नष्ट हो रहा है। सौ वर्ष की आयु वाला मनुष्य भी अतिचिन्ता के कारण तरुण अवस्था में ही मृत्यु के वशीभूत हो जाता है। या इस काल में मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी जाती है, मगर वह सागरोपम की तुलना में बहुत अल्प है। इसलिए इस जीवन को अल्पकालीन वास समझो। ऐसी स्थिति में युद्ध मनुष्य ही कामभोगों में आसक्त होते हैं ॥८॥

जे इह आरंभनिस्सिया, आयदंड एगंतलूमगा ।

गंता ते पावलोगयं, चिररायं आसुरियं दिसं ॥६॥

अर्थ—इस लोक में जो मनुष्य आरंभ में आसक्त, आत्मा को दंडित करने वाले और प्राणियों की घात करने वाले हैं, वे चिरकाल के लिए नरक आदि पाप-लोक में जाएंगे। कदाचित् बालतप के कारण देवगति पाएंगे तो भी कलिवषी देव होंगे ॥ ६ ॥

य य संख्यमाहु जीवितं, तंहवि य बालजणो पगम्भ ।

पच्चुप्पन्नेन कारियं, को दट्ठं परलोयमागते ? ॥ १० ॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है कि टूटा हुआ जीवन फिर नहीं सँधा जा सकता, तथापि अज्ञानी जन धृष्टता करते हैं और कहते हैं कि हमें वर्तमान कालीन सुख से प्रयोजन हैं। कौन परलोक देखकर आया है? अर्थात् परलोक के सुख के लिए वर्तमान सुखों को त्यागना उचित नहीं है ! ॥ १० ॥

अदक्खु व दक्खुवाहियं, तं सहसु अदक्खुदंमणा !

हंदि हु सुनिरुद्धदंसणे, मोहणिजेण कडेण कम्मुणा ॥११॥

अर्थ—हे अन्धे के समान ज्ञान-दृष्टि हीन पुरुष ! तू सर्वज्ञ द्वारा उपदिष्ट आगम में श्रद्धा कर । यह समझ ले कि अपने द्वारा उपार्जित मोहनीय कर्म के प्रभाव से जिसकी दृष्टि रुक गई है, वह सर्वज्ञ प्ररूपित आगम पर श्रद्धा नहीं करता ॥११॥

दुक्खी मोहे पुणो पुणो, निन्विदेज सिलोगपूयणं ।

एयं सहितेऽतिपासए, आयतुले पाखेहि संजए ॥१२॥

अर्थ—दुखी जो बार-बार मोह को प्राप्त होता है, अतएव साधु पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्तुति और पूजा का त्याग कर दे अर्थात् मान-सन्मान को

आकांक्षा न करे । ऐसा करने वाला ज्ञान आदि से सम्पन्न साधु सब प्राणियों को अपने ही समान देखे ॥ १२ ॥

गारं पित्र्य आवसे नरे, अणुपुण्यं पाणेहि संजए ।

समता सन्वत्य सुन्वते, देवाणं गच्छे सलोगयं ॥ १३ ॥

अर्थ—जय गृहस्थवास में रहने वाला पुरुष भी अनुक्रम से धर्म को सुन कर और श्रावकधर्म को धारण करके, जीवों की यतना करता हुआ तथा प्राणी मात्र पर समभाव रखता हुआ देवलोक में जाता है तो फिर महाव्रतधारी मुनि का तो कहना ही क्या है ॥ १३ ॥

सोच्चा भगवानुसासणं, सच्चे तत्थ करंज्जुवककमं ।

सन्वत्य विणीयमच्छरे, उच्छं भिक्षु विसुद्धमाहरे ॥ १४ ॥

अर्थ—भिक्षु को वीतराग देव के अनुशासन-उपदेश-को सुन कर सत्य संयम में उद्योग करना चाहिए । सब प्राणियों के प्रति मात्सर्य भाव का त्याग करना चाहिए और ब्यालीस दोषों को टाल कर शुद्ध भिक्षा लाना चाहिए ॥ १४ ॥

सव्वं नच्चा अहिट्ठए, धम्मद्वी उवहाणवीरिए ।

गुत्ते जुत्ते सया जए, आयंपरे परमायतद्धिते ॥ १५ ॥

अर्थ—साधु सब हेय-उपादेय पदार्थों को जान कर संवर का आचरण करे । मन वचन काय का गोपन करके, ज्ञानादि से युक्त होकर स्व और पर के विषय में यतनाशील हो तथा मोक्ष का अभिलाषी होकर विचरे ॥ १५ ॥

वित्तं पसवो य नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नइ ।

एते मम तेसु वि अहं, नो ताणं सरणं न विज्जइ ॥ १६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जन धन आदि अचित्त वस्तुओं को, पशुओं को तथा ज्ञाति-जनों (द्विपदों) को शरणभूत मानता है । वह समझता है कि यह सब मेरे हैं, मैं इनका रक्षण करूँगा और ये मेरी रक्षा करेंगे, परन्तु ये सब उसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ १६ ॥

अव्मागमितंमि वा दुहे, अहवा उक्कमिते भवंतिए ।

एगस्स गती य आगती, विदुमंता सरणं न मन्नइ ॥ १७ ॥

अर्थ—असातावेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त दुःख को जीव अकेला ही भोगता है। उपक्रम (अतिचिन्ता आदि) के कारणों से या आयु कर्म के समाप्त होने पर जब सृष्टि होती है तो अकेला ही परलोक जाता है और अकेले का ही परलोक से आगमन होता है। अतएव विवेकवान् पुरुष जगत् के किसी भी पदार्थ को शरणभूत नहीं मानते हैं ॥ १७ ॥

सर्वे सयकम्मकप्पिया, अवियत्तेण दुहेण पाणिणो ।
हिंइंति भयाउला सट्ठा, जाइजरामरणेहिऽमिद्दु ता ॥१८॥

अर्थ—ससार के सब प्राणी अपने अपने कर्म के उदय से ही एकैन्द्रिय आदि नाना अवस्था में अवस्थित हैं तथा अव्यक्त और व्यक्त दुःख से पीड़ित हैं। वे शठ जीव जन्म जरा और मरण के दुःख भोग रहे हैं और भय से आकुल-व्याकुल होकर संसार-भ्रमण कर रहे हैं ॥ १८ ॥

इणमेव खणं विजाणिथा, णो सुलभं वोहिं च आहियं ।
एवं सहिएऽहियासए, आह जिणो इणमेव सेसगा ॥१९॥

अर्थ—बुद्धिमान पुरुष इस अवसर को पहचाने, अर्थात् मनुष्य भव, सत्कुल में जन्म, आर्य देश, धर्म की प्राप्ति आदि के अनुकूल अवसर पाकर धर्म की आराधना करे। वीतराग देव द्वारा प्ररूपित बोधि की प्राप्ति होना सज्ज नहीं है—यह अवसर चला गया तो न जाने कब बोधि प्राप्त होगी ! इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को विचार करना चाहिए। श्री ऋषभदेव भगवान् ने अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया था और शेष तीर्थंकरों ने भी यही कहा है ॥ १९ ॥

अभविंसु पुरा वि मिक्खनो, आएसा वि भवंति सुव्वता ।
एयाइं गुणाइं आहु ते, कासवस्स अणुधम्मचारिणो ॥२०॥

अर्थ—हे मुनियो ! भूतकाल में जो तीर्थंकर हुए हैं और भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे, उन सभी सुधर्मा महापुरुषों ने इन्हीं गुणों का कथन किया है—यही मोक्ष का मार्ग बतलाया है। कारण अर्थात् श्री ऋषभदेवजी तथा श्री महावीर स्वामी के अनुगामी जो हुए हैं, उनका भी यही कथन है। तात्पर्य यह है त्रिकाल के ज्ञाता तीर्थंकर भगवन्तों का तत्त्वोपदेश सदैव एक रूढ़ होता है, उसमें परस्पर विरोध की समावना नहीं की जा सकती। मतभेद छद्मार्थों में होता है, सच्यों में नहीं। अतएव मोक्ष मार्ग की यह प्ररूपणा अनादिकाल से ऐसी ही चली आ रही है ॥२०॥

आकांक्षा न करे । ऐसा करने वाला ज्ञान आदि से सम्पन्न साधु सब प्राणियों को अपने ही समान देखे ॥ १२ ॥

गारं विश्व आचसे नरे, अणुपूर्वं पाणेहि संजए ।

समता सव्यत्य सुवते, देवाणं गच्छे सलोगयं ॥ १३ ॥

अर्थ—जब गृहस्थवास में रहने वाला पुरुष भी अनुक्रम से धर्म की सुन कर और आधकर्म की धारण करके, जीवों की यतना करता हुआ तथा प्राणी मात्र पर समभाव रखता हुआ देवलोक में जाता है तो फिर महाव्रतधारी मुनि का तो कहना ही क्या है ॥ १३ ॥

सोचा भगवानुसासणं, सच्चे तत्थं करंज्जुवक्कमं ।

सव्वरथ विणीयमच्छरे, उच्छं भिक्षु विसुद्धमाहरे ॥ १४ ॥

अर्थ—भिक्षु को घोरतया देव के अनुशासन-उपदेश-को सुन कर सत्य संयम में उद्योग करना चाहिए । सब प्राणियों के प्रति मात्सर्य भाव का त्याग करना चाहिए और बयालीस दोषों को टाल कर शुद्ध भिक्षा लाना चाहिए ॥ १४ ॥

सर्वं नचा अहिट्ठए, धम्मट्ठी उवहाणवीरिए ।

गुत्ते जुत्ते सया जए, आयपरे परमायतट्ठिते ॥ १५ ॥

अर्थ—साधु सब हेय-उपादेय पदार्थों को जान कर संवर का आचरण करे । मन बचन काय का गोपन करके, ज्ञानादि से युक्त होकर स्व और पर के विषय में यतनाशील हो तथा मोक्ष का अभिलाषी होकर विचरे ॥ १५ ॥

वित्तं पसवो य नाइओ, तं बाले सरणं ति मन्नइ ।

एते मम तेसु वि अहं, नो त्थणं सरणं न विज्झइ ॥ १६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जन धन आदि अचित्त वस्तुओं को, पशुओं को तथा जाति-जनो (द्विपदों) को शरणमूल मानता है । वह समझता है कि यह सब मेरे हैं, मैं इनका रक्षण करूँगा और ये मेरी रक्षा करेंगे, परन्तु ये सब उसकी रक्षा नहीं कर सकते ॥ १६ ॥

अग्मागमितंमि वा दुहे, अहवा उक्कमिते भवंतिए ।

एगस्स गती य आगती, विदुमंता सरणं न मन्नइ ॥ १७ ॥

उपसर्ग परिज्ञा नामक तीसरा अध्ययन

प्रथम उद्देशक

सूरं मण्डाह् अप्पाणं, जाव जेयं न पस्सेति ।

जुज्झंतं दढधम्माणं, सिसुपालो व महारहं ॥१॥

अर्थ—जैसे शिशुपाल अपने आपको शूरवीर मानता था, परन्तु दृढ़ प्रतिज्ञा महारथी (कृष्ण वासुदेव) को संप्राम में जूझने देख कर चोभ को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार कितने ही लुद्ध लोग अपने को शूरवीर समझने हैं, परन्तु जब तक वे अपने विजेता को नहीं देखते, तभी तक उनका सामर्थ्य रहता है । १ ॥

पयाता सूरारणसीसे, संगामम्मि उवड्डिते ।

माया पुत्तं न याणाइ, जेएण परिविच्छए ॥२॥

अर्थ—संप्राम उपस्थित होने पर अपने आपको शूरवीर मानने वाले, किन्तु वास्तव में कायर पुरुष भी युद्ध के अग्रभाग में चले जाते हैं परन्तु जिस विकट संप्राम में (वीर सुभटों की चहल पहल से व्याकुल) माता अपनी गोद से गिरते हुए पुत्र का भी मान भूल जाती है, ऐसा संप्राम छिड़ने पर विजेता शत्रु के द्वारा जेदन-जेदन किये जाने पर दीन बन जाते हैं ॥ २ ॥

एवं सेहे वि अप्पुट्टे, भिक्षायरिया-अकोविए ।

सूरं मण्णति अप्पाणं, जाव लूहं न सेवए ॥३॥

अर्थ—इसी प्रकार परीपहों और उपमर्गों में स्पृष्ट न हुआ तथा भिक्षाचर्या में अकुशल नवदीक्षित साधु तभी तक अपने को शूर समझता है और कहता है कि इस दीक्षा के पालने में क्या रक्खा है, जब तक वह संयम का पालन नहीं

तिविहेण विं पाण मा हणे, आयहिते अणिगणसंयुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो संपद् जे अ अणागयावरे ॥ २१ ॥

अर्थ—मन वचन और काय मे प्राणियों का हनन नहीं करना चाहिए। सदैव आत्मकल्याण में लीन रहकर तथा निदान रहित होकर संघर से युक्त रहना चाहिए। इस धर्म का आचरण करके अनन्त जीव सिद्ध हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। (यहाँ प्राणातिपात-विरमण रूप प्रथम महाव्रत का प्रदण किया है, उससे शेष चार महाव्रतों का भी प्रदण समझ लेना चाहिए, क्योंकि असत्य, स्तेय, मैथुन एवं परिग्रह का पूर्ण रूप से त्याग किये बिना पूर्ण अहिंसा की आराधना संभव नहीं है।) ॥ २१ ॥

एवं से आहु अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरणाणदंसणधरे ।

अरहा नायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ॥ २२ ॥ ति वेमि ॥

अर्थ—सर्वोत्कृष्ट ज्ञानवान्, सर्वोत्कृष्ट दर्शन के धारक तथा सर्वोत्कृष्ट ज्ञान-दर्शन के धारक, इन्द्र आदि देवों द्वारा पूजनीय, ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने विशाला नगरी में यह धर्मोपदेश फरमाया था, अथवा वैशालिक अर्थात् भगवान् ऋषभदेव ने यह धर्मोपदेश कहा है।

सात्पर्य यह है कि 'वैशालिक' शब्द से यहाँ भगवान् आदिनाथ तथा भगवान् महावीर—दोनों को प्रदण किया है। वैशालिक का अर्थ इस प्रकार किया गया है:—

विशाला जननीं यस्य, विशालं कुलमेव वा ।

विशालं वचनं यस्य, तेन वैशालिको जिनः ॥

अर्थात्—जिनकी माता विशाला थी, जिनका कुल विशाल था तथा जिनका प्रवचन विशाल था, वे जिन वैशालिक कहलाते हैं।

ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति वेयालीयज्जयणस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥

द्वितीय अध्ययन समाप्त

उपसर्ग परिज्ञा नामक तीसरा अध्ययन

प्रथम उद्देशक

सूरं मण्णइ अप्पाणं, जाव जेयं न पस्सति ।

जुज्झंतं ददधम्माणं, सिमुपालो व महारहं ॥१॥

अर्थ—जैसे शिशुपाल अपने आपको शूरवीर मानता था, परन्तु दृढ़ प्रतिज्ञा महारथी (कृष्ण वायुदेव) को संप्राम में जूझते देख कर चोम को प्राप्त हुआ, इसी प्रकार कितने ही लुद्ध लोग अपने को शूरवीर समझते हैं, परन्तु जब तक वे अपने विजेता को नहीं देखते, तभी तक उनका सामर्थ्य रहता है । १ ॥

पयाता सूरारणसीसे, संगामम्मि उवट्ठिते ।

माया पुत्तं न याणाइ, जेएण परिविच्छए ॥२॥

अर्थ—संप्राम उपस्थित होने पर अपने आपको शूरवीर मानने वाले, किन्तु वास्तव में कायर पुरुष भी युद्ध के अग्रभाग में चले जाते हैं परन्तु जिस विकट संप्राम में (धीरे सुभटों की चहल पहल से व्याकुल) माता अपनी गोद से गिरते हुए पुत्र का भी भान भूल जाती है, ऐसा संप्राम छिड़ने पर विजेता शत्रु के द्वारा छेदन-भेदन किये जाने पर दीन बन जाते हैं ॥ २ ॥

एवं सेहे वि अप्पुट्ठे, भिक्खायरिया-अकोविण ।

सूरं मण्णति अप्पाणं, जाव लुहं न सेवए ॥३॥

अर्थ—इसी प्रकार परीपहों और उपमर्गों से स्पृष्ट न हुआ तथा भित्ताचर्या में अकुशल नवदीक्षित साधु तभी तक अपने को शूर समझता है और कहता है कि इस दीक्षा के पालने में क्या रक्खा है, जब तक वह संयम का पालन नहीं

करता है । संयम-पालन का अक्सर आने पर बहुत-से गुरुकर्मा पुरुष, युद्ध में गये फायर नर की तरह भाग छूटते हैं ।) ॥ ३ ॥

जया हेमन्तमासम्भि, सीतं फुल्लं सव्यम् ।
तत्थ मंदा विसीयन्ति, रज्जहीणा व सत्तियः ॥ ४ ॥

अर्थ—जब हेमन्त मास-शीतकाल में सर्वांग में शीत का स्पर्श होता है, उस समय मन्द जीव उसी प्रकार विपाद को प्राप्त होते हैं, जैसे राज्य से भ्रष्ट हुए सत्तिय विपाद का अनुभव करते हैं ॥ ४ ॥

पुट्टे गिम्हाहितावेणं, विमणे सुपिवासिण ।
तत्थ मंदा विसीयन्ति, मच्छा अप्पोदए जहा ॥ ५ ॥

अर्थ—ग्रीष्म ऋतु की तीव्र गर्मी से पीड़ित होकर तथा प्यास से पीड़ित होकर नष्ट-दीक्षित साधु उदास हो जाता है । उस समय कितने ही मन्द आधार पुरुष उसी प्रकार विपाद को प्राप्त होते हैं, जैसे जल के अभाव में या अल्प जल में मच्छ विपाद को प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

सदा दत्तेसणा दुक्खा, जायणा दुप्पणोल्लिया ।
कम्मत्ता दुब्भगा चेव, इच्छाहंसु पुढो जणा ॥ ६ ॥

अर्थ—शीत और उष्ण परीपह का वर्णन करने के पश्चात् यहाँ याचना परीपह तथा आक्रोश परीपह का वर्णन किया गया है—सदैव दूसरे के द्वारा दी हुई वस्तु को ही ग्रहण करना साधु के लिए बड़ा दुःख है । याचना करना भी महान् कष्ट है । इतने पर भी कई अविवेकी पुरुष साधु को देखकर कहते हैं—ये बेचारे अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भुगत रहे हैं, अभाग्य हैं ! ॥ ६ ॥

एते सदे अचायन्ता, गामेसु नगरेसु वा ।
तत्थ मंदा विसीयन्ति, संगामम्मिव भीरुया ॥ ७ ॥

अर्थ—जैसे भीरुजन संग्राम में विपाद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ग्राम या नगर में रहे हुए, पूर्वोक्त शब्दों को सहन करने में असमर्थ मंदमति प्रव्रजित पुरुष भी विपाद को प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

अप्पेगे सुत्रियं भिक्खुं, सुणी ढंसति लूमए ।
तत्थ मंदा विसीयन्ति, तेउपुट्ठा व पाण्णियो ॥ ८ ॥

अर्थ—भिक्का के लिए गये हुए साधु को जब कोई कुत्ता भादि क्रूर प्राणी काट लेता है, तब मंद साधु इस प्रकार विपाद करता है जैसे प्राणी श्रमि के छूने से पीड़ित हो जाते हैं (यह वर्ष-परीषद् का वर्णन किया गया) ॥ ८ ॥

अप्येगे पंडिभासंति, पडिपंथियमागता ।

पडियारंगता एते, जे एते एव जीविणो ॥ ९ ॥

अर्थात्—साधु के द्वे पी कोई-कोई साधु को सामने देखकर ऐसे कठोर वचन बोलते हैं कि यह साधु जो भिक्षा पर जीवन निर्वाह करते हैं सो अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोग रहे हैं ॥ ९ ॥

अप्येगे वइ जुंजंति, नगिणा पिंडोलगाहमा ।

मुंडा कंडूविण्डंगा, उज्जला असमाहिता ॥ १० ॥

अर्थ—कोई पुरुष जिनकल्पी आदि साधुओं को देख कर ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं—‘यह भगे हैं, दूसरों के भोजन के इच्छुक हैं, मुंडित हैं, खुजली से इनके अंग सड़ गये हैं, सूखे पसंने से (मैल से) भरे हुए हैं। अशोभनीय और असमाधि उत्पन्न करने वाले हैं ॥ १० ॥

एवं विप्पडिवन्नेगे, अप्पणा उ अजाणया ।

तमाओ ते तमं जंति, मंदा मोहेण पाउडा ॥ ११ ॥

अर्थ—इस प्रकार साधु और सन्मार्ग के द्वे पी, स्वयं अज्ञानी और मिथ्यात्व रूप मोह से आच्छादित मूर्ख पुरुष अंधकार से निकल कर पुनः अंधकार में जाते हैं—कुमार्गगामी होते हैं ॥ ११ ॥

पुट्ठो य दंसमसगेहिं, तण्णफासमचाइया ।

न मे दिट्ठे परे लोए, जइ परं मरणं सिमा ॥ १२ ॥

अर्थ—दंश-मशक परीषद् से पीड़ित हुए तथा तृणादिक के स्पर्श को सहन करने में असमर्थ नवदीक्षित कायर सोचने लगता है कि—यह दुष्कर अनुष्ठान परलोक के लिए किया जा रहा है, परन्तु परलोक तो मैंने देखा नहीं है ! हाँ, इस कष्ट के कारण मरण प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ॥ १२ ॥

संतत्ता केसलोएणं, वंमचेरपराइया । —

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा विट्ठा वं केयणे ॥ १३ ॥

अर्थ—केसलोच से संताप पाने वाले तथा कामविकार पर विजय पाने में असमर्थ मूर्ख पुरुष दीक्षा धारण करके ऐसे दुखी होते हैं, जैसे जाल में फँसी हुई मछली दुःख भोगती है ॥ १३ ॥

आयदंडसमायारे, मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसंतिऽनारिया ॥ १४ ॥

अर्थ—जिससे आत्मा दंड का भागी होता है, ऐसे आचारों का सेवन करने वाले, मिथ्यात्व के कारण विपरीत भावना वाले तथा राग-द्वेष से युक्त कई अनार्य जन साधु को पीड़ा पहुँचाते हैं ॥ १४ ॥

अप्पेगे पलियंतेसिं, चारो चोरो चि सुव्वयं ।

बंधंति भिक्खुर्यं बाला, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥

अर्थ—कोई-कोई अनार्य पुरुष, अनार्य देश के समीप-सीमा पर विचरने वाले सुव्रतधारी साधु को 'यह जासूस है, चोर है' इस प्रकार कह कर रस्सी आदि से बाँध लेते हैं और कटुक वचन कह कर भर्त्सना करते हैं ॥ १५ ॥

तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिया अदु फलेण वा ।

नातीणं सरति बाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ १६ ॥

अर्थ—उसी अनार्य देश की सीमा पर जब वे अनार्य जन साधु को डंडे से, मुक्के से, बिस्वफल से या खड्ग आदि से मारते हैं, तब वह अपने ज्ञातिजन-बन्धु-बान्धवों को स्मरण करता है, अर्थात् यहाँ मेरे स्वजन-संबंधी होते तो मुझे यह कष्ट न होता—वे मेरी रक्षा करते, ऐसा सोचता है। जैसे क्रोधित होकर घर से निकल जाने वाली स्त्री को मार्ग में चोर आदि लूटें तो वह अपने घर वालों को स्मरण करती है, उसी प्रकार मंद साधु परीपद आने पर अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥

एते भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियासया ।
हत्थी वा सरसंविता, कीवा वसगया गिहं ॥ १७ ॥
त्ति वेमि ॥

अर्थ—जैसे बाणों से बिंधा हुआ हत्थी संग्राम में से भाग जाता है इसी प्रकार है—शिष्यो ! इन पूर्वोक्त सब कठोर और दुस्सह परीपहों से पीड़ित होकर असमर्थ साधु संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥

ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १७ ॥

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

संतता केशलोणं, वंमचेरपराइया ।

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा विट्ठा व केयणे ॥ १३ ॥

अर्थ—केशलोच से संताप पाने वाले तथा कामधिकार पर विजय पाने में असमर्थ मूर्ख पुरुष दीक्षा धारण करके ऐसे दुखी होते हैं, जैसे जाल में फँसी हुई मछली दुःख भोगती है ॥ १३ ॥

आयदंडसमायारे, मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसंतिऽनारिया ॥ १४ ॥

अर्थ—जिससे आत्मा दंड का भागी होता है, ऐसे आचार का सेवन करने वाले, मिथ्यात्व के कारण विपरीत भावना वाले तथा राग-द्वेष से युक्त कई अनार्य जन साधु को पीड़ा पहुँचाते हैं ॥ १४ ॥

अप्पेगे पलियंतेसि, चारो चोरो त्ति सुव्वयं ।

बंधंति भिक्खुयं वाला, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥

अर्थ—कोई-कोई अनार्य पुरुष, अनार्य देश के समीप-सीमा पर विचरने वाले सुव्रतधारी साधु को 'यह जासूस है, चोर है' इस प्रकार कह कर रस्सी आदि से बाँध लेते हैं और कटुक वचन कह कर भर्त्सना करते हैं ॥ १५ ॥

तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिणा अदु फलेण वा ।

नातीणं सरति वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ १६ ॥

अर्थ—उसी अनार्य देश की सीमा पर जब वे अनार्य जन साधु को डंडे से, मुक्के से, बिल्वफल से या खड्ग आदि से मारते हैं, तब वह अपने ह्वातिजनों-बन्धु-बान्धवों को स्मरण करता है, अर्थात् यहाँ मेरे स्वजन-संदंधी होते तो मुझे यह कष्ट न होता-वे मेरी रक्षा करते, ऐसा सोचता है । जैसे क्रोधित होकर घर से निकल जाने वाली स्त्री को मार्ग में चोर आदि लूटें तो वह अपने घर वालों को स्मरण करती है, उसी प्रकार मंद साधु परीपह आने पर अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥

एते भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियामया ।
हत्थी वा सरसंविता, कीवा वसगया गिहं ॥ १७ ॥
त्ति वेमि ॥

अर्थ—जैसे बाणों से बिंधा हुआ हत्थी संग्राम में से भाग जाता है इसी प्रकार हे-शिष्यो ! इन पूर्वोक्त संघ कठोर और दुस्सह परीपहों से पीड़ित होकर असमर्थ साधु संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥

ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १७ ॥

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

संतत्ता केशलोणं, वंमचेरपराइया ।

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा विट्ठा वं केयणे ॥ १३ ॥

अर्थ—केशलोच से संताप पाने वाले तथा कामविकार पर विजय पाने में असमर्थ मूर्ख पुरुष दीक्षा धारण करके ऐसे दुखी होते हैं, जैसे जाल में फँसी हुई मछली दुःख मोगती है ॥ १३ ॥

आयदंडसमायारे, मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पओसमावन्ना, केई लूसंतिऽनारिया ॥ १४ ॥

अर्थ—जिससे आत्मा दंड का भागी होता है, ऐसे आचार का सेवन करने वाले, मिथ्यात्व के कारण विपरीत भावना वाले तथा राग-द्वेष से युक्त कई अनार्य जन साधु को पीड़ा पहुँचाते हैं ॥ १४ ॥

अप्पेगे पलियंतेसिं, चारो चोरो चि सुव्वयं ।

वंधंति भिक्खुयं वाला, कसायव्वणेहिं य ॥ १५ ॥

अर्थ—कोई-कोई अनार्य पुरुष, अनार्य देश के समीप-सीमा पर विचरने वाले सुव्रतधारी साधु को 'यह जासूस है, चोर है' इस प्रकार कह कर रस्ती आदि से बाँध लेते हैं और कटुक वचन कह कर भर्त्सना करते हैं ॥ १५ ॥

तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिणा अट्ट फलेण वा ।

नातीणं सरति बाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ १६ ॥

अर्थ—उसी अनार्य देश की सीमा पर जब वे अनार्य जन साधु को डंडे से, मुक्के से, वित्तफल से या खड्ग आदि से मारते हैं, तब वह अपने ज्ञातिजनों-बन्धु-बान्धवों को स्मरण करता है, अर्थात् यहाँ मेरे स्वजन-संबंधी होते तो मुझे यह कष्ट न होता—वे मेरी रक्षा करते, ऐसा सोचता है। जैसे क्रोधित होकर घर से निकल जाने वाली स्त्री को मार्ग में चोर आदि लुट्टें तो वह अपने घर वालों को स्मरण करती है, उसी प्रकार मंद साधु परीपद आने पर अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥

एते भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियामया ।
हत्थी या सरसंविचा, कीवा वसगया गिहं ॥ १७ ॥
त्ति वेमि ॥

अर्थ—जैसे बाणों से विधा हुआ हत्थी संग्राम में से भाग जाता है इसी प्रकार हे-शिष्यो ! इन पूर्वोक्त सब कठोर और दुस्सह परीयों से पीड़ित होकर असमर्थ साधु संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥
ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १७ ॥

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

संतत्ता केशलोणं, वंमचेरपराइया । —

तत्थ मंदा विसीयंति, मच्छा विट्ठा व केयणे ॥ १३ ॥

अर्थ—केशलोच से संताप पाने वाले तथा कामविकार पर विजय पाने में असमर्थ मूर्ख पुरुष दीक्षा धारण करके ऐसे दुखी होते हैं, जैसे जाल में फँसी हुई मछली दुःख भोगती है ॥ १३ ॥

आयदंडसमायारे, मिच्छासंठियभावणा ।

हरिसप्पश्रोसमावन्ना, केई लूसंतिऽनारिया ॥ १४ ॥

अर्थ—जिससे आत्मा दंड का भागी होता है, ऐसे आचार का सेवन करने वाले, मिथ्यात्व के कारण विपरीत भावना वाले तथा राग-द्वेष से युक्त कई अनार्य जन साधु को पीड़ा पहुँचाते हैं ॥ १४ ॥

अप्पेगे पलियंतेसिं, चारो चोरो चि सुव्वयं ।

वंधंति भिक्खुयं वाला, कसायवयणेहि य ॥ १५ ॥

अर्थ—कोई-कोई अनार्य पुरुष, अनार्य देश के समीप-सीमा पर विचरने वाले सुव्रतधारी साधु को 'यह जासूस है, चोर है' इस प्रकार कह कर रस्सी आदि से बाँध लेते हैं और कटुक वचन कह कर भर्त्सना करते हैं ॥ १५ ॥

तत्थ दंडेण संवीते, मुट्ठिणा अट्ठ 'फलेण वा ।

नातीणं सरति वाले, इत्थी वा कुद्धगामिणी ॥ १६ ॥

अर्थ—वसी अनार्य देश की सीमा पर जब वे अनार्य जन साधु को डंडे से, मुक्के से, बिज्रफल से या खड्ग आदि से मारते हैं, तब वह अपने ज्ञातिजनो-वन्धु-बान्धवों को स्मरण करता है, अर्थात् यहाँ मेरे स्वजन-संबंधी होते तो मुझे यह कष्ट न होता—वे मेरी रक्षा करते, ऐसा सोचता है। जैसे क्रोधित होकर घर से निकल जाने वाली स्त्री को मार्ग में चोर आदि लूटें तो वह अपने घर वालों को स्मरण करती है, वसी प्रकार मंद साधु परीपक्ष आने पर अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥

एते भो कसिणा फासा, फरुसा दुरहियामया ।
हत्थी वा सरसंविता, कीवा वसगया गिहं ॥ १७ ॥
त्ति वेमि ॥

अर्थ—जैसे बाणों से बिंधा हुआ हत्थी संग्राम में से भाग जाता है इसी प्रकार हे-शिष्यो ! इन पूर्वोक्त सब कठोर और दुस्सह परीपहों से पीड़ित होकर असमर्थ साधु संयम से भ्रष्ट हो जाते हैं ॥
ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १७ ॥

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

तीसरे अध्ययन का

द्वितीय उद्देशक

अहिमे सुहृमा संग्ता, भिक्खूणं जे दुरुत्तरा ।
जत्थ एगे विसीयन्ति, य चयन्ति जविच्चए ॥१॥

अर्थ—प्रथम उद्देशक में प्रतिकूल उपसर्गों का वर्णन करने के पश्चात् अब अनुकूल उपसर्ग कहे जाते हैं। ये अनुकूल उपसर्ग सूक्ष्म होते हैं—बाहर से दिखाई नहीं देते। साधुजन बड़ी कठिनाई से इन्हें जीत पाते हैं। कई पुरुष इन उपसर्गों के आने पर विपाद को प्राप्त होते हैं और वे अपनी आत्मा को संयम में प्रवृत्त नहीं रख सकते—संयम-पालन में असमर्थ हो जाते हैं ॥ १ ॥

अप्पेगे नायओ दिस्स, रोयन्ति परिवारिया ।

पोस थे ताय ! पुट्ठोऽसि, कस्स दाय ! जहासि थे ॥२॥

अर्थ—साधु को देख कर, उसके माता-पिता आदि स्वजन उसे घेर कर रोने लगते हैं और कहते हैं—तात ! हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है, अब वृद्धावस्था में तुम हमारा पालन-पोषण करो। हे तात ! किस कारण से तुम हमारा परित्याग करते हो ? ॥ २ ॥

पिआ ते थेरओ तात ! ससा ते खुट्ठिया इमा ।

भायरो ते सगा तात ! सोयरा किं जहासि थे ? ॥३॥

अर्थ—परिवार के लोग साधु से कहते हैं—तात ! तुम्हारे यह पिता वृद्ध हैं। तुम्हारी यह बहिन छोटी-सी है। तात ! तुम्हारे यह सगे सहोदर भाई हैं। फिर तुम क्यों हम सब को त्यागने हो ? ॥ ३ ॥

मायरं पियरं पोस, एवं लोगो भविस्सति ।

एवं सु लोहयं ताय ! जे पालंति य मायरं ॥ ४ ॥

अर्थ—हे पुत्र ! माता और पिता का पालन-पोषण करो । ऐसा करने से ही तुम्हारे परलोक की सिद्धि होगी । अपने वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण करना ही लौकिक सदाचार है ॥ ४ ॥

उत्तरा महुरुल्लावा, पुत्ता ते ताय ! सुद्धया ।

भारिया ते खावा तात ! मा सां अन्नं जणं गमे ॥ ५ ॥

अर्थ—हे तात ! एक-एक करके, उत्पन्न हुए, तुम्हारे यह मधुर बोली बोलने वाले पुत्र अभी नन्हें-नन्हें हैं । तुम्हारी पत्नी नवयौवना है । कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे त्याग देने से वह दूसरे के पास चली जाय ॥ ५ ॥

एहि ताय ! घरं जामो, मा य कम्मसहा वयं ।

वितियं पि ताय ! पासानो, जामु ताव सयं गिहं ॥ ६ ॥

अर्थ—हे तात ! आश्रो, घर चलें । तुम घर का कोई काम-काज मत करना । हम तुम्हारा काम कर देंगे । एक बार तुम घर से निकल आये हो, अब दूसरी बार घर चलो, हम तुम्हारा सब काम कर देंगे । चलो, हम सब घर चलें ॥ ६ ॥

गंतु ताय ! पुणो गच्छे, ण तेणासमणो सिया ।

अकामगं परिक्रममं, को ते वारेउमरिहति ॥ ७ ॥

अर्थ—हे तात ! एक बार घर चल कर-अपने स्वजनो से मिल कर, फिर आ जाना । ऐसा करने से साधुपन नहीं चला जायगा । अगर तुम घर के काम-काज में इच्छा-रहित होओगे और अपनी इच्छा के अनुसार वतोंगे तो कौन तुम्हें रोक सकता है ? अथवा—जब वृद्धावस्था आने पर निष्काम हो जाओगे और संयम की साधना करोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा ॥ ७ ॥

जं किंचि अणगं तात ! तं पि सच्चं समीकतं ।

दिरणं ववहाराइ, तं पि दाहायु ते वयं ॥ ८ ॥

अर्थ—हे तात ! तुम्हारे ऊपर जो ऋण था, उस सत्र को भी हमने बराबर पर दिया है—घाँट लिया है या चुका दिया है । तुम्हारे व्यवहार के लिए जितने द्रव्य की आवश्यकता होगी, वह भी हम तुम्हें देंगे ॥ ८ ॥

इच्छेव णं सुसंहन्ति, कालुणीयममुद्धिया ।

विषद्धो नाहसंगेहिं, ततोऽगारं पहावह ॥ ९ ॥

अर्थ—इस प्रकार करुणाजनक शब्दों से दीनता दिखताने हुए धन्य-वान्धव साधु को शिक्षा देते हैं । तत्पश्चात् उन स्वजनों के संग से बँधा हुआ गुरुफर्मा वह साधु दीक्षा का त्याग करके घर चला जाता है ॥ ९ ॥

जहा रुक्खं पणे जायं, मालुया पडिवंधइ ।

एवं णं पडिवंधन्ति, शांतथो असमाहिणा ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे जंगल में उत्पन्न हुए वृक्ष को लतापैँ जकड़ लेती हैं, उसी प्रकार स्वजन-वर्ग साधु के चित्त में असमाधि (अशान्ति) उत्पन्न करके बंधन में फँसा लेता है ॥ १० ॥

विषद्धो नातिसंगेहिं, हत्थी वावि नवग्गहे ।

पिड्ढतो परिसप्पन्ते सुयगो व्य अदूरए ॥ ११ ॥

अर्थ—स्वजन-संबंधी जनों के फँदे में पड़े हुए उस दीक्षात्यागी पुरुष के पीछे-पीछे उसके स्वजन इस प्रकार चलते हैं, जैसे नवीन पकड़े हुए हाथी की खातिरदारी की जाती है । जैसे राजा ब्याई हुई गाय अपने बछड़े के पास ही रहती है, उसी प्रकार वे स्वजन भी उसके पास ही रहते हैं ॥ ११ ॥

एते संगं मणूसाणं, पाताला व अतारिमा ।

कीवा जत्थ य किस्सन्ति, नाहसंगेहिं मुच्छिया ॥ १२ ॥

अर्थ—मनुष्यों के लिए माता-पिता आदि स्वजनों का मोह, अथाह समुद्र के समान दुस्तर होता है । इस ममता के कारण असमर्थ पुरुष क्लेश के भागी होते हैं ॥ १२ ॥

तं च भिक्खु परित्राय, सव्वे संगं मयासवा ।

जीविणं नावकं विज्जा, सोच्चा धम्ममणुत्तरं ॥ १३ ॥

अर्थ—संसार के सभी संग कर्म के आश्रय के द्वार हैं, ऐसा जान कर भिक्षु को उनका त्याग कर देना चाहिए । सर्वज्ञ देव द्वारा प्ररूपित सर्वोत्तम धर्म को सुन कर असंयम रूप जीवन की इच्छा नहीं करनी चाहिए ॥ १३ ॥

अहिमे संति आवट्ठा, कासवेणं पवेइया ।

बुद्धा जत्थावसप्पन्ति, सीयन्ति अबुहा जहि ॥ १४ ॥

अर्थ—अब काश्यप भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इन आगे कहे हुए आवत्तों को (चक्रवर्त्तों को) जानना चाहिए । ज्ञानी जन इन आवत्तों से बचे रहने हैं और मूढ़ जन इनमें फँस कर दुःखी होते हैं ॥ १४ ॥

रागाणो रायमच्चा य, माहणा अदुव सुत्तिया ।

निमंतयन्ति भोगेहिं, भिक्खुयं साहुजीविणं ॥ १५ ॥

अर्थ—चक्रवर्त्ती आदि राजा, मंत्री, पुरोहित आदि ब्राह्मण तथा अन्य क्षत्रिय आदि साधुवृत्ति से जीवन यापन करने वाले मुनि को भोग भोगने के लिए आमंत्रित करते हैं ॥ १५ ॥

हतथऽस्सरहजाणेहिं, विहारगमणेहि य ।

भुंज भोगे इमे सग्गे, महरिसी ! पूजयासु तं । ॥ १६ ॥

अर्थ—वे कहते हैं:-“हे महर्षि ! आप इन हाथी, घोड़े, रथ या यान में बैठें । आप मानसिक खेद दूर करने के लिए विहार (क्रीडास्थल या उद्यान) में चलें । आप इन प्रशंसनीय भोगों को भोगें । हम आपकी पूजा करते हैं ॥ १६ ॥

वत्थगंघमलंकारं, इत्थीओ सयणाणि य ।

भुजाहिमाइं भोगाइं, आउसो ! पूजयासु तं ॥ १७ ॥

अर्थ—वह राजा आदि कहते हैं—हे आयुष्मन् श्रमण ! आप चीनांशुक आदि वस्त्रों को, कपूर आदि गंध को, केयूर आदि आभूषणों को नवयुवती स्त्रियों को तथा रुईदार तकिया आदि से युक्त पलंग का उपभोग कीजिए । इन सब वस्तुओं से हम आपका सत्कार करते हैं ॥ १७ ॥

जो तुमे नियमो चिएणो, भिक्खु मावग्मि सुव्वया !

अगारमावसंतस्स, सव्वो संबिज्जए तहा ॥ १८ ॥

अर्थ—हे मुनितवान् ! साधु-पर्याय में आपने जो महाग्रन्थ आदि नियम पाले हैं, वे सब गृहस्थवास में रहने पर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं ॥ २८ ॥

चिरं दृडजंमाणम्, दांसो दाणिं कृओ तव ।

इद्येव णं निमत्तेति, नीवारेण व सयरं ॥ २९ ॥

अर्थ—हे मुनि ! आपको संयम का पालन करने बहुत समय हो गया है । अब भोग भोगने पर भी आपको कैसे दोष लग सकता है ? इस प्रकार भोगों के लिए आमंत्रित काके लोग साधु को उसी प्रकार फाँस लेते हैं, जैसे घान्ध के कण डालकर शूकर को शिकारी फंदे में फाँस लेते हैं ॥ २९ ॥

चोइया भिक्खायरियाए, अचयंता जवित्तए ।

तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि व दुव्वला ॥ ३० ॥

अर्थ—जैसे चढ़ावे आने पर (गाड़े के भार से पीड़ित) दुर्बल बैल शिथिल पड़ जाते हैं, उसी प्रकार साधु का आचार पालने के लिए आचार्य आदि के द्वारा प्रेरित किये हुए शिथिल साधु, संयम का निर्वह करने में विपाद का अनुभव करते हैं—संयम का त्याग कर देते हैं ॥ ३० ॥

अचयंता व लूहेणं, उवहाणेण तज्जिया ।

तत्थ मंदा विसीयंति, उज्जाणंसि जलग्गवा ॥ ३१ ॥

अर्थ—जैसे चढ़ाव वाले मार्ग में बूढ़ा बैल कष्ट पाता है, उसी प्रकार संयम का पालन करने में असमर्थ और तपस्या से पीड़ित हुए मंद जीव संयम मार्ग में क्लेश का अनुभव करते हैं ॥ ३१ ॥

एवं निमत्तणं लद्धं मुच्छिया गिद्धं इत्थीसु ।

अज्झोववन्ना कामेहि, चोइजंता गया गिहं ॥ ३२ ॥

त्ति वेमि ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार से भोगों को भोगने का निमंत्रण पाकर विषय भोग के साधनों में आसक्त, स्त्रियों में लोलुप तथा काम में मूर्छित रहने ही मूढ़ पुरुष संयम-पालन के लिए प्रेरित करने पर गृहवास में चले गये हैं ॥ ३२ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स वीओ उद्देशो समत्तो ॥

तृतीय अध्यायनं

तृतीय-उद्देशक

जहा संगामकालम्भि, पिड्डतो भीरु वेहइ ।
बल्यं गहणं गुमं, को जाणइ पराजयं ॥ १ ॥

अर्थ—संगाम के अवसर पर भीरु पुरुष आत्म-रक्षा के लिए पीछे की ओर गड़्ढा, गहन स्थान और छिपा स्थान देखता है। वह सोचता है—कौन जाने किसका पराजय होगा ? अतएव पहले से छिपने का स्थान देख रखेंगे वो प्राण बचा सकेंगे ॥ १ ॥

मुहुत्ताणं मुहुत्तस्स, मुहुत्तो होइ तारिसो ।
पराजियाऽवसप्पामो, इति भीरु उवेहइ ॥ २ ॥

अर्थ—बहुत से मुहुत्तों में कोई एक मुहुत्त ऐसा होता है, अथवा एक मुहुत्त में कोई ऐसा समय होता है, जब विजय या पराजय होती है। संभव है, हमें पराजित होकर भागना पड़े; ऐसा सोचकर दरपोक पुरुष पहले ही छिपने का स्थान देख लेता है ॥ २ ॥

एवं तु समणा एगे, अवलं नचाण अप्पगं ।
अणागयं भयं दिस्स, अवक्कप्पंतिमं सुयं ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसे संगाम भूमि में गया कायर पुरुष पहले से ही छिपने का स्थान देख रखता है, उसी प्रकार कोई-कोई कायर भ्रमण जीवन पर्यन्त संयम पालने में अपने को अशक्त जानकर भविष्यन् कालीन भय की कल्पना करके व्याकरण ज्योतिष आदि शास्त्रों को अपनी रक्षा का साधन बनाने हैं। अर्थात् वे

उपोतिष आदि किसी ऐसे शास्त्र को सीख रखने हैं, जिससे संयम त्यागने के पश्चात् आजीविका चला सकें ॥ ३ ॥

को जाणह विऊवातं, इत्थीओ उदगाउ वा ।

चोइजंता पवक्खामो, ए सो अत्थि पक्खियं ॥ ४ ॥

अर्थ—कायर श्रमण सोचता है—मैं स्त्री सेवन से अथवा सचित्त पानी का उपभोग करने से संयम से भ्रष्ट हो जाऊँगा, यह कौन जानता है ? मेरे पास कोई पूर्वोर्जित धन नहीं है, जो संयम से भ्रष्ट होने पर काम आ सके । उस समय किसी के पूछने पर मैं हस्तविद्या, धनुर्वेद या व्याकरण आदि बतलाकर अपना निर्वाह करूँगा ॥ ४ ॥

इच्छेव पडिलेहंति, वलया पडिलेहिणो ।

वित्तिगिच्छसमावन्ना, पंथाणं च अकोविया ॥ ५ ॥

अर्थ—मैं संयम का पालन कर सकूँगा या नहीं, ऐसा संशय करने वाले कायर श्रमण, संभ्राम के समय छिपने का स्थान खोजने वाले भीरु पुरुष के समान, संयम के पथ को न जानते हुए यही सोचते हैं कि यह व्याकरण आदि मेरे काम आएगा ॥ ५ ॥

जे उ संगमकालंमि, नायां धरपुरंगमां ।

सो ते पिट्टमुवेहिति, किं परं मरणं सिया ? ॥ ६ ॥

अर्थ—जो पुरुष लोक में विख्यात और शूरवीरों में अग्रगण्य हैं, वे संभ्राम के अवसर पर पीछे की ओर नहीं देखते । वे सोचते हैं—मृत्यु से बढ़ कर और क्या होगा ! ॥ ६ ॥

एवं समुट्ठिए भिक्खू, वोसिजाऽगारवंचणं ।

आरंभं तिरियं कट्ठ, अत्तचाए परिव्वए ॥ ७ ॥

अर्थ—इसी प्रकार गृहस्थी के बंधनों को त्याग कर तथा सावध क्रियाओं को त्याग कर जो भीरु संयम पालने के लिए उत्थित हुआ है, वह मोक्षमार्ग में ही प्रवृत्ति करता है ॥ ७ ॥

तमेगे परिभासंति, भिक्षुयं साहुजीविणं ।

जे एवं परिभासंति, अंतए ते समाहिण ॥ ८ ॥

अर्थ—कायर पुरुष के अन्तःकरण में किस प्रकार विपाद उत्पन्न होता है, यह बतलाया जा चुका । अब यह बतलाते हैं कि अन्यतीर्थी लोग सच्चे साधु के विषय में क्या कहते हैं ? सूत्रकार कहते हैं—संयम के मार्ग पर चलने वाले भिक्षु के विषय में कोई-कोई अन्यतीर्थीक आक्षेप करने हैं, किन्तु आक्षेप करने वाले वे लोग समाधि से दूर हैं ॥ ८ ॥

संबद्धसमकल्पा उ, अन्नमन्नेसु मुञ्चिष्या ।

पिण्डवायं गिलाणस्स, जं सारेह दलाह य ॥ ९ ॥

अर्थ—गोशालकर्मतानुयायी जो निन्दा करते हैं, उसे बतलाते हैं । वे कहते हैं—आपका व्यवहार गृहस्थ के समान है । जैसे गृहस्थ माता-पिता आदि में आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार आप भी परस्पर में आसक्त हैं । आप बीमार साधु के लिए आहार लाते हैं और उसे देते हैं ॥ ९ ॥

एवं तुम्हे सरागत्था, अन्नमन्नमणुव्वसा ।

नहुसप्पहसब्भावा, संसारस्स अपारमा ॥ १० ॥

अर्थ—वे अन्यतीर्थी यह भी कहते हैं—आप लोग राग से युक्त हैं और परस्पर एक दूसरे के अधीन-वशीभूत हो रहे हैं अतएव आप सन्मार्ग से तथा सद्भाव से द्युत हैं और संसार से पार नहीं हो सकते हैं ॥ १० ॥

अह ते परिभासेज्जा, भिक्षुं भोक्खुविसारए ।

एवं तुम्हे पमासंता, दुपक्खं चेव सेवह ॥ ११ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त रीति से निन्दा करने वाले को मोक्षमार्ग में कुशल भिक्षु इस प्रकार उत्तर देवे कि—ऐसा कहते हुए आप दो पत्तों का सेवन करते हैं, अर्थात् आप स्वयं सद्गोप आचार का सेवन करते हैं और फिर भी अपने पत्त का समर्थन करते हैं, अतः आपको अपने पत्त से राग है और निर्दोष साधु की निन्दा करके द्वेष प्रकट कर रहे हैं । अथवा सच्चि बल, बीज, वनस्पति आदि का सेवन करने के कारण गृहस्थ के समान हैं और साधु का भेष धारण करने के कारण साधु हैं, इस प्रकार से दो पत्तों का सेवन करते हैं । अथवा इस प्रकार निन्दा करके आप दुष्पत्त (असत्पत्त) का सेवन करते हैं ॥ ११ ॥

तुम्हे भुंजहं पापसु, गिलाणो अभिहडंमि या ।
तं च धीओदगं भोच्चा, तमुदिसादि जं कडं ॥ १२ ॥

अर्थात्—आप लोग गृहस्थ के कांसि आदि के पात्रों में भोजन करते हैं तथा रोगी साधु के लिए गृहस्थों द्वारा भोजन मँगवाते हैं। गृहस्थ सचित्त वीज छदक आदि का मर्दन करके आहार बनाता है और आप उसे भोगते हैं, अतः आपको भी दोष लगता है। आप छदिष्ट आदि दूषित आहार का भी सेवन करते हैं ॥ १२ ॥

लिप्ता तिव्याभितावेणं, उज्झिया असमाहिया ।
नातिकंडूहयं सेयं, अरुपस्सावरज्झत्ते ॥ १३ ॥

अर्थ—आप लोग पट्काय के जीवों की विराधना, औद्देशिक आहार का सेवन, मिथ्यात्व तथा मुनियों की निन्दा से होने वाले तीव्र कर्मबंध से लिप्त हैं, विषेक से हीन तथा शुभ भाव से रहित हैं। चाव को अधिक खुजाना अच्छा नहीं है। ऐसा करने से विकार बढ़ता है ॥ १३ ॥

तच्चेण अणुसिद्धा ते, अपदिन्नेण जाणयां ।
ए एस शियए मग्गे, असमिक्खा वती किती ॥ १४ ॥

अर्थात्—सत्य अर्थ का निरूपण करने वाले तथा हेय-उपादेय तत्वों के ज्ञाता मुनि उन्हें इस प्रकार शिक्षा देते हैं कि आपका मार्ग-युक्ति-संगत नहीं है। आप धीमार साधु को आहार लाकर देने आदि का जो दोष बतलाते हैं, सो बिना विचारे ही ऐसा वचन बोलते हैं ॥ १४ ॥

एरिसा जा वई एसा, अग्गवेणुव्व करिसिंता ।
गिहिणो अभिहडं सेयं, भुज्जिउं ए उ भिक्खुणं ॥ १५ ॥

अर्थ—साधु को गृहस्थ द्वारा लाया आहार करना श्रेयस्कर है। किन्तु साधु द्वारा लाया आहार करना श्रेयस्कर नहीं आपका यह वचन वांस के अग्रभाग के समान दुर्बल है; क्योंकि यह युक्ति से शून्य है अर्थात् गृहस्थों के द्वारा लाया हुआ आहार सदोष होता है और साधुओं के द्वारा लाया हुआ निर्दोष ॥ १५ ॥

धम्मपन्नवखा जा सा, सारंमाणं विसोहिया ।
ए उ एयाहिं दिट्ठीहिं, पुव्वमासिं पगप्पियं ॥ १६ ॥

अर्थ—साधुओं को दान देने का अधिकार नहीं है, दान तो केवल गृहस्थों की ही विरुद्ध करने वाला है, साधुओं की नहीं—साधु तो अपने ही अनुष्ठान से शुद्ध होते हैं। ऐसा आप कहते हैं, परन्तु पहले जो तीर्थंकर हो गये हैं, उन्होंने ऐसा धर्म नहीं कहा है अर्थात् सर्वज्ञ ऐसा उपदेश नहीं देते कि साधु गृहस्थ का लाया आहार भोगे किन्तु साधु द्वारा यतनापूर्वक लाया हुआ आहार न भोगे ॥ १६ ॥

सन्वाहिं अणुजुत्तीहिं, अचयंता ज्वित्तए ।
ततो धायं निराकिञ्चा, ते भुजो वि पगम्भिया ॥ १७ ॥

अर्थ—अन्यतीर्थी जब किसी भी युक्ति से अपने पक्ष की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होते तब वाद को त्याग करके भी घुटला पूर्वक बोलते हैं (कि हेतु या अनुमान आदि से धर्म की परीक्षा करने में क्या रखा है ? हमारे धर्म के अनुयायी बहुत हैं राजा-महाराजा आदि भी उमे स्वीकार करते हैं, अतः हमारा धर्म ही कल्याणकारी है। उन्हें यह उत्तर देना चाहिए कि बहुतेरे अज्ञानी जनों द्वारा मान्य होने से ही धर्म सच्चा नहीं हो जाता। सैकड़ों अज्ञानियों से एक ज्ञानी पुरुष अधिक श्रेष्ठ है।) ॥ १७ ॥

रागदोसाभिभूयप्पा, मिच्छत्तेणं अभिद्वता ।
आउस्से सरणं जंति, टंकणा इव पव्वयं ॥ १८ ॥

अर्थ—जैसे पहाड़ी म्लेच्छ राक्ष आदि से युद्ध करने में असमर्थ होने पर पहाड़ का शरण अंगीकार करते हैं, उसी प्रकार राग और द्वेष से जिनका अन्तःकरण व्याप्त है, ऐसे मिथ्यात्व से प्रसित अन्यतीर्थिक जब वाद में पराजित हो जाते हैं, तब असम्भववचनों का तथा मारपीट आदि का सहारा लेते हैं ॥ १८ ॥

बहुगुणपगप्पाईं, कुज्जा अत्तममाहिण ।
जेणन्ने नो विरुज्झेज्जा, तेण तं तं समायरं ॥ १९ ॥

अर्थ—अन्यतीर्थिकों के साथ वाद करने वाला साधु आक्रोश आदि न करे, किन्तु अपनी मनोवृत्ति को शान्त रख कर प्रविज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन से अपने पक्ष का समर्थन करे साधु को वही कार्य और वही भाषण करना चाहिए जिससे दूसरा उसका विरोधी न बने, अर्थात् दूसरे का चित्त दुखी न हो ॥ १९ ॥

इमं च धम्ममादाय, कामवेण पवेदयं ।
कुज्जा भिक्खु गिलाणस्स, अगिलाए समाहिण ॥ २० ॥

अर्थ—काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर के द्वारा प्ररूपित धर्म को स्वीकार करके साधु, रुग्ण मुनि की ग्लानिरहित होकर, अपनी समाधि के अनुसार वैयावृत्य करें ॥ २० ॥

संखाय पेसलं धम्मं, दिट्ठिमं परिनिव्वुडे ।

उवसग्गे नियामित्ता, आमोक्खाए परिव्वएजासि ॥ २१ ॥

त्ति वेमि ॥

अर्थ—समीचीन धर्म के स्वरूप को जान कर, सम्यग्दृष्टि तथा क्रोध के उपशम से शीतल बना हुआ साधु उपसर्गों को सहन करवा हुआ मोक्ष की प्राप्ति होने तक संयम की आराधना करता रहे ॥

ऐसा मैं कहता हूँ ॥ २१ ॥

इति उवसग्गपरिण्णाज्झयणस्स तइओ उद्देसो समत्तो ॥

तीसरे अध्ययन का चतुर्थ उद्देशक

आहंसु महापुरिसा, पुंन्वि तत्ततवोधणा ।
उदण्ण सिद्धिमावन्ना, तत्थ मंदो विसीयति ॥ १ ॥

अर्थ—परमार्थ को न जानने वाले कितनेक पुरुष कहते हैं कि प्राचीन समय में तपे हुए तप रूपी धन का संचय करने वाले (तारागण आदि) महापुरुषों ने सचित्त जल का परिभोग करके सिद्धि प्राप्त की है। उनका यह कथन सुन कर मंद जीव संयम में कष्ट का अनुभव करने लगता है या सचित्त जल का उपयोग करने लगता है ॥ १ ॥

अभुंजिया नमी विदेही, रामगुत्ते व भुंजिया ।
वाहुए उदगं भोच्चा, तहा नारायणे^१ रिसी ॥ २ ॥
आसिल्ले देविले चैव, दीवायण महारिसी ।
पारासरे दगं भोच्चा, वीयाणि हरियाणि य ॥ ३ ॥
एत्ते पुंन्वं महापुरिसा, आहिता इह संमत्ता ।
भोच्चा वीओदगं सिद्धा, इति मेयमणुस्सुअं ॥ ४ ॥

अर्थ—कई लोग साधु को सन्मार्ग से च्युत करने के लिए कहते हैं—विदेह जनपद के राजा नमी ने आहार का उपभोग न करके सिद्धि प्राप्त की और रामगुप्त ने आहार का उपभोग करके सिद्धि पाई। बाहुक ने सचित्त जल पीकर मुक्ति प्राप्त की थी और नारायण नामक ऋषि ने अचित्त जल पीकर मोक्ष पाया था।

---

^१‘तारागणे’ ऐसा भी पाठ है।

असिल, देवल, महर्षि द्वैपायन तथा पाराशर ऋषि ने सचित्त ब्रह्म, बीज और हरितकाय का उपभोग करके मोक्ष पाया था ।

प्राचीन काल में यह महापुरुष लोकविख्यात और प्रधान थे । इनमें से कितने ही जिनागम में भी ऋषि माने गये हैं । इन्होंने सचित्त बीज तथा ब्रह्म का उपभोग करके सिद्धि प्राप्त की थी, ऐसा मने (भारत आदि पुराणों में) सुना है ॥ २-३-४ ॥

तत्थ मंदा विसीयंति, बाहच्छिन्ना य गद्गमा ।

पिड्डतो परिमप्यंति, पिड्डमप्यी य संभमे ॥ ५ ॥

अर्थ—इस प्रकार खोटी-खोटी बातों को सुन कर कई मूर्ख जन-भार में पीड़ित गये की भांति संयम पालन में दुःख का अनुभव करने लगते हैं । जैसे लकड़ी के टुकड़ों के सहारे चलने वाला पैर रहित पुरुष, अग्नि का भय होने पर भागने हुए मनुष्यों के पीछे चलता है, किन्तु आगे जाने में असमर्थ होकर आखिर वहाँ नाश को प्राप्त होता है उसी प्रकार संयम में दुःख मानने वाला मनुष्य मोक्ष तक न पहुँच कर संसार में ही जन्म-मरण के दुःख भोगता है ॥ ५ ॥

इहमेगे उ भासंति, सातं सातेण विज्जति ।

जे तत्थ आरियं मग्गं, परमं च समाहियं ॥ ६ ॥

अर्थ—कितने ही शाक्य आदि श्रमण तथा लोच आदि परीपहों को सहन करने में असमर्थ लोग कहते हैं—सुख से सुख की प्राप्ति होती है, अर्थात् इस लोक में सुख भोगने से परलोक में भी सुख प्राप्त होता है; दुःख भोगने से सुख नहीं मिलता । इस प्रकार कह कर वे जिनेन्द्र-देव द्वारा प्ररूपित श्रेष्ठ और कल्याणकारी मार्ग का त्याग कर देते हैं ॥ ६ ॥

मा एयं अधमन्नंता, अप्पेण लुपहा वहुं ।

एतस्स उ अमोक्खाए, अओहारिव्वं जूरह ॥ ७ ॥

अर्थ—सुख से सुख, मिलता है, ऐसी भ्रान्ति में पड़े लोगों को सन्मार्ग दिखलाने के लिए सूत्रकार कहते हैं—आप लोग जिनशासन की अवगणना करके थोड़े से-तुच्छ-सुख के लिए बहुत-अनन्त, अचय, अव्यावाध-सुख का नाश न करें अपने इस अस्त-पन्न का त्याग नहीं करेंगे तो सोना आदि छोड़ कर लोहा दोने वाले वणिक् की तरह आपको भी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । ७ ॥

पाणाश्वाए वट्टंता, मुसावादे असंजता ।

अदिच्चादाणे वट्टंता, मेहुणे य परिग्गहे ॥ ८ ॥

अर्थ—सुख से ही सुख प्राप्त होता है, ऐसा मानने वाले लोग प्राणातिपात करते हैं, मृषा भाषण करते हैं, अदत्तादान करते हैं, मैथुन और परिग्रह का भी सेवन करते हैं । इस प्रकार वे संयमी नहीं हो सकते । तत्पर्य यह है कि सुख से सुख मानने वाले सभी पापों में प्रवृत्त होकर संयमहीन बन जाते हैं ॥ ८ ॥

एवमेगे उ पासत्था, पन्नवन्ति अणारिया ।

इत्थीवसंगया वाला, जिणुमासणपरम्मुहा ॥ ९ ॥

अर्थ—जिनशासन से विमुख, स्त्री-परोपड़ को जीतने में असमर्थ, अनार्थ कर्म करने वाले कई अज्ञानी और पार्श्वस्थ (उत्तम अनुष्ठान से दूर) आगे कड़ी जाने वाली प्रवृत्तियाँ करते हैं, अर्थात् ऐसे लोगों के कथन को आगे दिखलाते हैं । ॥ ९ ॥

जहा गंडं पिलागं वा परिपीलेज्ज मुहुत्तगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ? ॥ १० ॥

अर्थ—अनाचारी अन्यतीर्थी कहते हैं—जैसे पकी फुंसी अथवा फोड़े को दवा कर मवाद निकाल देने से मुहुत्त मात्र में आराम हो जाता है, उसी प्रकार समागम की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ समागम करने में क्या दोष हो सकता है ? ॥ १० ॥

जहा मंथादए नाम, थिमिअं भुज्जती दगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ? ॥ ११ ॥

अर्थ—अन्यतीर्थी कहते हैं—जैसे मेढ़ विना हिलाये जल पी लेती है—वह अपनी प्यास बुझा लेती है और दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाती, इसी प्रकार समागम की प्रार्थना करने वाली स्त्री का सेवन करने से किसी को पीड़ा नहीं होती और अपनी तृप्ति हो जाती है । अतएव ऐसा करने में दोष कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता है ॥ ११ ॥

जहा विहंगमा पिंगा, थिमिअं भुज्जती दगं ।

एवं विन्नवणित्थीसु, दोसो तत्थ कओ सिया ? ॥ १२ ॥

अर्थ—जैसे पिंग (परिव्रज) पक्षिणी जल को बिना हिलाए-हुलाए पी लेती है, इसी प्रकार समागम की प्रार्थना करने वाली स्त्री के साथ भोग करने में कैसे दोष हो सकते हैं ? ऐसा कई अन्यतीर्थों कहते हैं ॥ १२ ॥

एवमेगे उ पासत्था, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

अज्झोवचना कामेहिं, पूयणा इव तरुणए ॥ १३ ॥

अर्थ—जैसे पृतना नामक हाकिमी वशों के प्रति लोलुप होती है, उसी प्रकार स्त्रीसंभोग को निर्दोष बतलाने वाले हीनाचारी, मिथ्यादृष्टि और अनार्य पुरुष कामभोगों में अत्यन्त आसक्त रहते हैं । अथवा जैसे गाड़ (भेड़) अपने बच्चे में अत्यन्त आसक्त होती है । इसी प्रकार वे अनार्य अन्यतीर्थिक कामभोगों में आसक्त होते हैं ॥ १३ ॥

अणागयमपस्संता, पच्चप्पन्नगवेसगा ।

ते पच्छा परितप्पंति, खीणे आउमि जोव्वणे ॥ १४ ॥

ॐ १०, ११, १२ इन तीनों गाथाओं के उत्तर में निबुक्तिकार कहते हैं—

जह णाम मंडलगेण सिरं छेत्तूण कसइ मणुस्सो ।

अच्छेज्ज पराहुत्तो किं नाम ततो ण घेप्पेज्जा ॥ १ ॥

जह वा विसगंहुसं कोई घेत्तूण नाम तुण्हिक्को ।

अपेणेण अदीसंतो, किं नाम तत्रो न व मरेज्जा ? ॥ २ ॥

जहा नाम सिरिघराओ, कोई ख्यणाणि घेत्तूणं ।

अच्छेज्ज पराहुत्तो किं णाम ततो न घेप्पेज्जा ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसे कोई मनुष्य तलवार से किसी का सिर काट कर पराङ्मुख हो जाय तो क्या इस प्रकार उदासीन होने से वह अपराधी नहीं रहेगा ? ॥ १ ॥

कोई मनुष्य यदि जहर का घूँट लेकर उसे पी जाय और फिर घुपचाप रहे तथा उसकी इस क्रिया को कोई देखे नहीं, तो क्या दूसरे के द्वारा न देखे जाने से ही वह मरेगा नहीं ? ॥ २ ॥

कोई मनुष्य किसी घनाश्रय के भण्डार से बहुमूल्य रत्नों को चुरा कर पराङ्मुख हो जाय तो क्या वह चोर समझा जा कर पकड़ा नहीं जायगा ? ॥ ३ ॥

ॐ संतान प्रेम की परीक्षा करने के लिए सब पशुओं के बच्चे निर्जल रूप में डाल दिये गये । अन्यान्य पशु-माताएं अपने-अपने बच्चों की चिल्लाहट सुनती थीर होती हुई रूप के किलारे खड़ी रही । मगर भेड़ से नहीं रहा गया । वह अपत्यस्नेह से प्रेरित होकर उन रूप में कूद पड़ी । अतः सिद्ध हुआ कि भेड़ अपनी सन्तान पर सब से अधिक ममताशील होती है ।

अर्थ—जो मनुष्य भविष्यत् काल के नरक आदि दुर्गतियों के दुःख को नहीं देखते और सिर्फ वर्तमानकालीन सुख को ही गवेषणा करते हैं, वे बाद में आयु और यौवन के क्षीण होने पर पश्चात्ताप करते हैं ॥ १४ ॥

जेहिं काले परिक्रान्तं, न पच्छा परितप्सए ।

ते धीरा वंशणुम्भुका, नावकंखंति जीविअं ॥ १५ ॥

अर्थ—जिन पुरुषों ने अपनी यौवनावस्था में धर्म के विषय में उद्यम किया है, उन्हें वृद्धावस्था में या मृत्यु के अवसर पर पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता। वे वन्धनों से मुक्त धीर पुरुष असंयममय जीवन की इच्छा नहीं करते ॥ १५ ॥

जहा नई वेयरणी, दुत्तरा इह संमता ।

एवं लोंगंसि नारीओ, दुत्तरा अमईमया ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे तीव्र वेग से बहने वाली और विषम तट वाली वैतरणी नदी को पार करना बहुत कठिन है, उसी प्रकार विवेकहीन पुरुषों के लिए स्त्रियों दुस्तर हैं ॥ १६ ॥

जेहिं नारीण संजोगा, पूयणा पिढुतो क्या ।

सव्वमेयं निराकिञ्चा, ते ठिया सुसमाहिण ॥ १७ ॥

अर्थ—जिन्होंने स्त्री के संयोग को त्याग दिया है और शरीर की विभूषा शृंगार को भी छोड़ दिया है, वे पुरुष सभी अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को जीत कर संवर रूप समाधि में स्थित हुए हैं ॥ १७ ॥

एते ओर्धं तरिस्संति, समुहं ववहारिणो ।

अत्य पाणा विसन्नासि, किञ्चंति सयकम्मुणा ॥ १८ ॥

अर्थ—जैसे व्यापार करने वाले वणिज नाव के द्वारा समुद्र को पार करते हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्त अनुकूल-प्रतिकूल परिपदों को जीतने वाले महापुरुष संसार-सागर को, जिसमें पड़े हुए प्राणी अपने कर्मों के प्रभाव से पीड़ित हो रहे हैं, पार कर जाते हैं ॥ १८ ॥

तं च भिक्खु परिणाय, सुंभवते समिते चरे ।

मुसावायं च वज्जिजा; अदिन्नादाणं च बोसिरे ॥ १९ ॥

अर्थ—सुप्रतयान् भिक्षु पूर्वोक्त कथन को जानकर समिति पूर्वक विचरे। वह मृपावाद का त्याग करे और अदत्तोदान को भी त्याग करे। (इसी प्रकार मैथुन एवं परिग्रह को भी त्यागे) ॥ १६ ॥

उद्धमहे तिरियं वा, जे केर तिसर्यावरा ।

सव्वत्थं विरेत्ति कुञ्जा, संति निव्वानमाहिंयं ॥ २० ॥

अर्थ—ऊर्ध्व दिशा में, अधोदिशा में और तिर्छी दिशा में सर्वत्र जो कोई भी घर और स्थावर जीव है; उनकी हिंसा का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से शान्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है; ऐसा प्रमु ने कहा है ॥ २० ॥

इमं च धम्ममादाय, कांसयेणं पदेइयं ।

कुञ्जा मिक्खुं गिलाणस्स, अंगिलाए संमाहिंय ॥ २१ ॥

अर्थ—काश्यप भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित धर्म को अंगीकार करके साधु को रोगी साधु की, भ्लानि रहित होकर तथा समाधिपुस्त होकर, यथा शक्ति पैयावृत्य करना चाहिए ॥ २१ ॥

संखाय पेसलं धम्मं, दिट्ठिमं परिनिव्वुडे ।

उवसग्गे नियामित्ता, अमोक्खाए परिव्वेज्जासि ॥ २२ ॥

—त्ति वेमि ॥

अर्थ—जिन प्ररूपित धर्म को समीचीन समझ कर सम्यग् दृष्टि पुरुष कषायों का उपशम करके शीतल बने। उपसर्गों की सहन करके मोक्ष प्राप्त होने तक संयम का पालन करे ॥ २२ ॥—

ऐसा मैं तीर्थंकर भगवान् के कथनानुसार कहता हूँ ॥

इति उवसग्ग-परिण्णाज्झयणस्स चउत्थो उद्देशो समत्तो ॥

तीसरा अध्ययन समाप्त

स्त्रीपरिज्ञा नामक चतुर्थ अध्यायन

प्रथम उद्देशक

जे मायरं च पियरं च, विषजहाय पुव्वसंजोगं ।
एगे सहिते चरिस्सामि, आरतमेहुणो विवित्तेसु ॥ १ ॥

अर्थ—जो पुरुष माता पिता भाई आदि के संयोग का त्याग करके ज्ञानादि से युक्त होकर मैथुन का त्यागी बन कर एकान्त स्थानों में अकेला विचलंगा ऐसा विचार करके साधुदीक्षा अंगीकार करता है (उसको लियों कपट से अपने वश में करने का प्रयत्न करती हैं ।) ॥ १ ॥

सुहुमेणं तं परिकम्म, छन्नपण्ण इत्थिंभो मंदा ।
उव्वायं पि ताउ जाणंसु, जहा लिस्संति भिक्खुणो एगे ॥ २ ॥

अर्थ—विवेकहीन लियों किसी छल-यहाने से उस साधु के समीप आकर कपटपूर्वक-गूढ़ अर्थ वाली बातों से साधु को संयम से भ्रष्ट करने का प्रयत्न करती हैं । वे वह उपाय जानती हैं, जिससे कोई-कोई साधु भ्रष्ट हो जाते हैं ॥ २ ॥

पासे भिसं णिसीयंति, अभिक्खणं पोसवत्थं परिहिति ।
कायं अहे वि दंसंति, गह उद्धट्टु ककखमणुव्वजे ॥ ३ ॥

अर्थ—लियों किस प्रकार साधु का भ्रष्ट करती हैं, सो बतलाने हैं—वे साधु के पाम आकर बहुत नजदीक बैठती हैं और बार-बार कामचिकार उत्पन्न करने वाला घब्र पहनती हैं । शरीर के जांच आदि अयोभाग को दिखलाती हैं और बाहु को ऊँचा उठा कर फाँव दिखला कर साधु के समुख आती हैं ॥ ३ ॥

सयणासणेहिं जोगेहि, इत्यिहो एगया गिमंतति ।

एयाणि चेव से जाणे, पासाणि विरुवरुवाणि ॥ ४ ॥

अर्थ—कोई कोई स्त्रियों कभी एकान्त में साधु को पसंग आदि पर बैठने के लिए आमंत्रित करती हैं; किन्तु साधु इन सब बातों को अपने लिए नाना प्रकार का बंधन समझे ॥ ४ ॥

नो तासु चक्खु संधेजा, नो वि य सांइसं सममिजाणे ।

नो सहियं पि विहरेजा, एवमप्पा सुरक्खिओ होइ ॥ ५ ॥

अर्थ—साधु स्त्रियों पर अपनी दृष्टि न लगावे । मैथुन आदि कुकर्म करने का साहस न करे । उनके साथ ग्राम आदि में विचरण न करे । ऐसा करने से ही आत्मा की रक्षा होती है ॥ ५ ॥

आमंतिय उस्सविआ, भिक्खुं आयसा निमंतति ।

एताणि चेव से जाणे, सदाणि विरुवरुवाणि ॥ ६ ॥

अर्थ—कितनी ही विवेक भ्रष्ट स्त्रियाँ साधु को संकेत करके तथा विश्वास छप्पन्न करके भोग के लिए निमंत्रित करती हैं । किन्तु साधु को चाहेपि कि वह इन नाना प्रकार के शब्दों को अपने लिए श्लेषिका से बंधन रूप समझ कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे, अर्थात् ऐसी बातों से दूर हो रहे ॥ ६ ॥

मण्यंथणेहिं जोगेहि, कलुणविणीयमुवगसित्ताणं ।

अदु मंजुलाइं भासंति, आणवयंति भिन्नकहाहिं ॥ ७ ॥

अर्थ—स्त्रियाँ साधु के चित्त को आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय करती हैं । साधु के समीप आकर करुणाजनक वाक्य कह कर विनोत भाव दिखलाती है । मीठी मीठी बातें करती हैं और कामभोग संबंधी तरह-तरह का वार्त्तालाप करके कुकर्म करने की आज्ञा देती है अथवा जब साधु को अपने वश में हुआ समझती हैं तो उसे नौर के समान समझ कर आज्ञा देती है ॥ ७ ॥

सीहं जहा व कुण्णिमेणं, निम्भयमेगचरं ति पासेयं ।

एवित्थिपाउ वंधंति, संबुद्धं एगतिथमणगारं ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे शिकारी लोग निर्भय होकर अकेले घूमने वाले सिंह को मांस का प्रलोभन देकर वन में डाल लेते हैं, उसी प्रकार स्त्रियाँ मन वचन काय को गोपन करके विचरने वाले किसी-किसी अनगर को भी अपने फंदे में फँसा लेती हैं ॥ ८ ॥

अह तत्थ पुणो खमयंति, रहकारो व गेमि अणुपुञ्जीए ।
घट्ठे मिए व पासेणं, फंदंते वि ख मुच्चए ताहे ॥ ९ ॥

अर्थ—जैसे रथकार कारीगर नेमि (पहिए की पुट्टी) को धीरे-धीरे नमाता है, उसी प्रकार स्त्रियाँ साधु को धीरे-धीरे अपने काबू में कर लेती हैं । जैसे बंधन में बँधा हुआ भृगु छूटने के लिए फड़फड़ाता है, मगर छूट नहीं पाता, उसी तरह एक बार बंधन में बद्ध होने पर साधु प्रयत्न करने पर भी नहीं छूट पाता है ॥ ९ ॥

अह सेऽणुत्तण्णं पच्छा, भोच्चा पायसं व विसमिस्सं ।
एवं विवेगमादाय, संवासो न वि कप्पए दविए ॥ १० ॥

अर्थ—जैसे कोई मनुष्य विषमिश्रित खीर खाकर वाद में पश्चात्ताप करता है, उसी प्रकार स्त्री के पाश में बँधा हुआ साधु पश्चात्ताप करता है । इस प्रकार के विवेक को ग्रहण करके संयमशील साधु को स्त्री के साथ संसर्ग-संवास नहीं करना चाहिए ॥ १० ॥

तम्हा उ वज्जए इत्थी, विसलित्तं व कंदगं नच्चा ।
ओए कुलाणि वसवची, आघाते ण से वि निग्गंथे ॥ ११ ॥

अर्थ—अतएव साधु, स्त्रियों को विषलित्त कांटे के समान समझकर उनसे दूर ही रहे । जो साधु स्त्रियों के वशीभूत होकर अकेला गृहस्थ के घर में जाता है और धर्म कथा सुनाता है, वह वास्तव में साधु ही नहीं है ॥ ११ ॥

जे एयं उल्लं अणुगिद्धा, अन्नयरा हुंति कुसीलाणं ।
सुतवस्सिए वि से भिक्खू, नो विन्ने सह णमित्थीसु ॥ १२ ॥

अर्थ—जो पुरुष स्त्री-संसर्ग रूप निन्दित कर्म में आसक्त रहते हैं—अकेली स्त्री को धर्म कथा आदि सुनाते हैं, वे कुशीलवर्णों में से एक हैं । अतः उक्त तपस्या करने वाला साधु भी स्त्रियों के साथ विहार न करे ॥ १२ ॥

अपि भूषणादि सुण्डादि, धात्रीदि अद्वय दासीदि ।

महतीदि या कुमारीदि, संयवं से न कुञ्जा अणगारे ॥ १३ ॥

अर्थ—साधु को अपनी पुत्री, पुत्र वधू, धाय माता, दासी या बड़ी उम्र की अथवा छोटी उम्र की कुमारी के साथ भी परिचय नहीं करना चाहिए । अर्थात् कोई भी स्त्री क्यों न हो, साधु उसके साथ घनिष्ठता स्थापित न करे ॥ १३ ॥

अद्वय्याङ्गं च सुहीणं वा, अपिप्यं दड्ड एगया होइ ।

गिद्धा सत्ता कामेहि, रक्खणपोसणे मणुस्सोऽसि ॥ १४ ॥

अर्थ—किसी समय एकान्त स्थान में साधु को स्त्री के साथ बैठे या बातें करते देख कर उस स्त्री के परिवार वालों को या शुभचिन्तकों को बुरा लगता है । वे सोचने लगते हैं कि जैसे दूसरे लोग कामभोगों में गूढ़ हैं, उसी प्रकार यह साधु भी कामासक्त हैं ! कभी क्रोध के धराभूत हो कर वे कहते हैं—‘तुम इसके मनुष्य हो अतः तुम्हें ही इसका भरण—पोषण करना चाहिए’ अथवा यह कहते हैं—‘हम तो सिर्फ इसका पालन—पोषण करने वाले हैं, इसके पति तो तुम्हीं हो ! तुम्हारे पास ही यह बैठी रहती है !’ ॥ १४ ॥

समणं पि दड्डदासीणं तत्थ वि ताव एगे कुप्पंति ।

अद्वया भोयणेहि णत्थेहि, इत्थीदोसं संकिणो होति ॥ १५ ॥

अर्थ—राग-द्वेष से रहित उदासीन साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त में देख कर कोई-कोई गूढ़स्थ कुपित हो जाते हैं और वे स्त्री के दोषों की शंका-संभावना करने लगते हैं । वे सोचते हैं—यह स्त्री घर वालों से बचा कर साधु को आहार देती है या साधु के लिए ही स्वादिष्ट आहार बनाती है, इत्यादि ॥ १५ ॥

कुव्वंति संयवं तादि, पम्भट्टा समाहिजोगेहि ।

तम्हा समणा ण समेति, आयहियाए सण्णसेआओ ॥ १६ ॥

अर्थ—मन वचन कांय के शुभ व्यापार रूप समाधियोग से भ्रष्ट साधु ही स्त्रियों के साथ परिचय करते हैं । अतएव साधु को अपनी आत्मा के वर्याण के लिए जिस स्थान पर स्त्री रहती हो वहाँ नहीं जाना चाहिए ॥ १६ ॥

बहवे गिहाइं अबहट्टु, मिस्सीभावं पत्थुया^१ य एगे ।
धुवमग्गमेव पवयंति, वाया वीरियं कुमीलाणं ॥ १७ ॥

अर्थ—बहुत-से लोग गृह-त्याग करके भी मिश्रभाव का सेवन करते हैं, अर्थात् साधु और गृहस्थ-दोनों के मिश्रित आचार का सेवन करते हैं। वे अपने उस मिले-जुले आचरण को ही मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं। परन्तु कुशीलों के बचन में ही बल होता है, कार्य में नहीं। अर्थात् आचारहीन जन बड़-बड़ कर बातें काने में समर्थ होते हैं, आचरण करने में समर्थ नहीं होते ॥ १७ ॥

सुद्धं रवति परिसाए, अह रहस्संमि दुक्कडं करेति ।
जाणंति य एं तहाविऊ, माइण्ले महामग्गेऽयं ति ॥ १८ ॥

अर्थ—कुशील पुरुष सभा में-घमोंपदेश के अवसर पर अपने को और अपने आचार को निर्दोष कहता है, किन्तु एकान्त में पाप का सेवन करता है। किन्तु हाव-भाव चेष्टा आदि को जानने वाले समझ जाते हैं कि यह मायाचारो है, धूर्त है। तात्पर्य यह है कि एकान्त में किया हुआ पाप भी प्रकट हो ही जाता है। बड़ छिपाने से छिपता नहीं। चेहरा अन्तः करण की भावना को प्रकट कर देता है ॥ १८ ॥

सयं दुक्कडं च न वदति, आइड्डो वि पकत्थति वाले ।
वेयाणुवीइ मा कासी, चोइज्जंतो गिलाइ सं भुज्जो ॥ १९ ॥

अर्थ—द्रव्यलिङ्गी अज्ञानी साधु आचार्य आदि के पूछने पर भी अपने अनाचार को नहीं कहता। दूसरा कोई उसे प्रेरणा कहता है तो वह अपनी प्रशंसा करता है और अपने अनाचार का अपलाप करता है। आचार्य आदि उपदेश करने हैं कि तुम मैथुन का सेवन मत करना, तो वह ग्लानि को प्राप्त होता है—मुने को अनसुना कर देता है ॥ १९ ॥

ओसिया वि इत्थिपोसेसु, पुरिसा इत्थिवेय-खेयत्ता ।
पण्णासमन्निता वेगे, नारीणं वसं उवकसंति ॥ २० ॥

अर्थ—जो मनुष्य स्त्री का पालन-पोषण कर चुके हैं—जो भुक्त भोगी हैं, जो पुरुष 'छो मायाचारिणी होती है' इस बात को जानते हैं और जो विशिष्ट

बुद्धि से युक्त हैं, ऐसे भी कोई-कोई पुरुष स्त्रियों के अधीन बन जाते हैं और उनके सामने दास की तरह व्यवहार करते हैं ॥ २० ॥

अथि हत्यपादच्छेदाण, अदुवा वद्धममउवकंते ।

अथि तेयमाभितायणाणि, तच्छिद्यन्तारमिचणाइं च ॥२१॥

अदु वरणनासच्छेदं, कंठच्छेदणं तितिकखंति ।

इति इत्थ पावसंतत्ता, न य विंति पुणो न काहिंति ॥२२॥

अर्थ—परस्त्री का सेवन करने वालों के हाथ-पैर काटे जाते हैं या चमड़ा और मांस काटा जाता है, उन्हें आग में तपाया जाता है अथवा घसूला आदि से छील कर नमक छिड़का जाता है ।

पापी पुरुष कान का काटा जाना, नाक का काटा जाना यहाँ तक कि कंठ का काटा जाना सहन कर लेते हैं, मगर उनके मुख से यह नहीं निकलता कि अब आगे यह पाप नहीं करेंगे ! ॥ २१-२२ ॥

सुतमेवमेगेसिं, इत्थिवंदेति हु सुयक्खायं ।

एवं पि ता वदित्ताणं, अदुवा कम्मणा अवकरोति ॥२३॥

अर्थ—स्त्रियों का संसर्ग बुरा है, यह हमने सुना है, कई लोग ऐसा कहते हैं और वैशिक काम शास्त्र में भी ऐसा ही कहा गया है कि 'अन्न में ऐसा नहीं फलूँगी' इस प्रकार कह कर भी स्त्रियों अपकार करती हैं ॥ २३ ॥

अन्नं मणेण चिन्तेन्ति, वाया अन्नं च कम्मणा अन्नं ।

तम्हा ए सदह भित्तू, बहुमायाओ इत्थिओ णच्चा ॥२४॥

अर्थ—स्त्रियाँ मन से कुछ और सोचती हैं, वचन से कुछ और कहती हैं तथा क्रिया से कुछ और ही करती हैं । वास्तव में स्त्रियाँ बहुत मायाचारिणी होती हैं, ऐसा जानकर साधु उन पर विश्वास न करे ॥ २४ ॥

जुवती समणं युथा, विचित्तलंकारवत्थगाणि परिहित्ता ।

विरता चरिस्सहं रुक्खं, घम्ममाहक्ख ये मयंतारो ॥२५॥

अर्थ—कदाचित् विचित्र आभूषणों और वस्त्रों को धारण करने वाली कोई युवती स्त्री साधु से कहे कि मैं गृहस्थों के वंशनों से विरत हो गई हूँ; अब मैं संयम का पालन करूँगी। अतएव हे भय से त्राता मुनि ! आप मुझे धर्म का उपदेश सुनाइए ॥ २५ ॥

अदु सावित्रा-पत्राणं, अहमंसि माहमिणी य समणानं ।
जतुकुंभे जहा उवज्जोई, संवासे विद् विसोएज्जा ॥ २६ ॥

अर्थ—कोई-कोई स्त्री, मैं आश्रिता हूँ, मैं भ्रमणों की साधर्मिणी हूँ, ऐसा कहना करके साधु के पास आती है। परिणाम यह होता है कि जैसे अग्नि क पास रखा हुआ लाख का घड़ा पिघल जाता है, उसी प्रकार स्त्री के समीप रहने से विद्वान् पुरुष भी शीतल पिहारी (शिथिलाचारी) हो जाता है ॥ २६ ॥

जतुकुंभे जोइउवगूढे, आसुऽमिन्ते णासमुवयाइ ।
एवित्थियाहिं अणमारा, संवासेण णासमुवयन्ति ॥ २७ ॥

अर्थ—जैसे आग से छुआ हुआ लाख का घड़ा शीघ्र ही तप कर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार स्त्रियों के साथ संवास करने से साधु भी शीघ्र ही नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ॥ २७ ॥

कुव्वन्ति पावगं कम्मं, पुट्ठा वेगेवमाहिंसु ।
नोऽहं करेमि पादन्ति, अंकेसाइणा ममेसत्ति ॥ २८ ॥

अर्थ—कई अनाचारी साधु मोड़ के उदय में पाप कर्म करते हैं, किन्तु आचार्य आदि के पृच्छने पर कहते हैं—मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ, यह स्त्री तो मेरी पुत्री के समान है—वाह्यावस्था में यह मेरी गोदी में सोई हुई है ॥ २८ ॥

वात्तस्स मंदयं वीर्यं, जं च कडं अवजाणई भुज्जो ।
दुगुणं करेइ से पावं, पूयणत्तामो विमन्नेमी ॥ २९ ॥

अर्थ—अज्ञानी पुरुष को यह दूषरी मूर्खता है कि वह पाप कर्म करके भी उससे इंकार करता है। ऐसा करके वह दुगुणा पाप करता है, अर्थात् पापाचरण करके उसे छिपाने के लिए मिथ्या मापण करके अपने पाप को दुगुना कर लेता है। वह जगत् में पूजा-सत्कार का अभिलाषी बन कर असंयम की इच्छा करता है ॥ २९ ॥

संलोकणिजमणगारं, आयगयं निमंतणेणाहंसु ।

वत्थं च ताइ ! पायं वा, अन्नं पाणं पडिग्गाहे ॥ ३० ॥

अर्थ—सुन्दर रूपवान् आत्मज्ञानी साधु को कोई-काई भिर्यो आमंत्रित कर
हुई कहती हैं—हे पट्काय के रत्नक ! आप मेरे घर आकर वस्त्र, पात्र, अन्न, पान
प्रदण करें ।

णीवारमेवं, चुज्जेजा, णो इच्छे अमारमागंतुं ।

चद्धे विसयपासेहि, मोहमावज्जइ पुणो मंदे ॥ ३१ ॥ ति वेमि

अर्थ—इस प्रकार (स्त्रियों के द्वारा दिये गये) समस्त प्रलोभनों को साधु
(पत्नियों को) फँसाने के लिए डाले हुए चाँवल के दाने समझे और यह भी समझे
कि विषयों के बंधन में बँधा हुआ मूर्ख पुरुष मोह को प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ ऐसा
मैं कहता हूँ ॥

इति इत्थीपरिणज्जभयणस्स पढमो उद्देशो समत्तो ॥

चौथे अध्ययन का द्वितीय-उद्देशक

ओए सया ण रज्जेजा, भोगकामी पुणो विरज्जेजा ।

भोगे समणःणं सुणेह, जह भुजंति भिक्खुणो एगे ॥ १ ॥

अर्थ—राग-द्वेष से रहित साधु कभी कामभोग में अनुरक्त न हो। कदाचित् मोहनीय कर्म के प्रबल उदय से भोग की कामना उत्पन्न हो तो भोगजनित विडम्बना का विचार करके पुनः शीघ्र ही विरक्त हो जाय। जो भोगों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जो जो विडम्बनाएँ भोगनी पड़ती हैं सो सुनो (आगे कहते हैं।) ॥१॥

अह तं तु भेदमावन्नं, मुच्छितं भिक्खुं काममतिवट्ठं ।

पलिभिदिया णं तो पच्छा, पादुद्धट्ठं मुद्धि पहणंति ॥ २ ॥

अर्थ—स्त्री के वशीभूत हो जाने के पश्चात् उस चाग्नि से भ्रष्ट, भोग में आसक्त, कामवासना में संलग्न चित्त वाले साधु को अपने अधीन हुआ जानकर वही स्त्री सिर में पैर की ठोकर मारती है ॥ २ ॥

जइ केसिआ णं मए भिक्खु, णो विहरे सह णमित्थीए ।

केसाणविह लुचिस्सं, नन्नत्थ मए चरिजासि ॥ ३ ॥

अर्थ—कोई-कोई स्त्री कहती है—हे भिक्षु ! यदि केश वालो स्त्री के साथ तुम विहार नहीं कर सकने-विहार करने में लजाते हो, तो मैं इसी जगह अपने केशों को भी नौच डालूँगी—अन्य आभूषणों को त्याग करने की तो बात ही क्या है ! किन्तु तुम मेरे बिना अन्यत्र विहार न करना, अर्थात् मुझे छोड़ कर विहार न करना ॥ ३ ॥

अहं न से होइ उजलदां, तो पेसंति तदाभूएहिं ।

अलाउच्छेदं पेहेहि, वग्गुफलाहं आहराहिं चि ॥ ४ ॥

अर्थ—आकृति या चेष्टा आदि से जब स्त्री जान लेती है कि यह साधु मेरे घर में हो गया है तो उससे दास के समान कार्य करवाती है । कइती है—अपने पास तुम्हा है, उसे काटने के लिए शस्त्र लाओ, मेरे लिए नारियल आदि अच्छे-अच्छे फल ला दो ॥ ४ ॥

दारुणि सागपागाए, पंजोओ वा भविस्सति राओ ।

पाताणि य मे रयावेहि, एहिं ता मे पिट्ठओ महे ॥ ५ ॥

अर्थ—शक पकाने के लिये लकड़ी ले आओ, रात्रि में प्रकाश करने के लिए—दिया जलाने के लिए तेल लाओ । पात्रों को या पैरों को रंगने के लिए रंग ला दो । मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, अतएव यहाँ आओ और मेरी पीठ मल दो ॥ ५ ॥

वत्थाणि य मे पडिलेहेहि, अन्नं पाणं च आहराहिं चि ।

गंधं च रओहरणं च, फासवगं च मे समणुज्जाणाहिं ॥ ६ ॥

अर्थ—वह स्त्री कहती है—मेरे घरों की प्रतिलेखना करो (अर्थात् या मैंने हो गये हैं, सो धुलवा दो) जीर्ण हो गये हैं, इसलिए नये ला दो मेरे लिए अन्न और पानी लाओ । सुगंध और रजोहरण लाओ । मैं केशलोंच नहीं कर सकती, इसलिए तौरकर्म कराने के लिए नाई को बुला लाओ ॥ ६ ॥

अदु अंजणि अलंकारं, कुक्कपयं मे पयच्छाहि ।

लोद्धं च लोद्धकुसुनं च, वेणुपलासिधं च गुलियं च ॥ ७ ॥

अर्थ—यहाँ तक साधुवेष में रहने वालों के उपकरणों के विषय में कथन किया गया । अब गृहस्थ के उपकरणों के संबंध में कहा जाता है । वह स्त्री साधु से कहती है—मेरे लिए सुगन्धमादानी लाओ, गहने लाओ, खुनखुना लाओ । मुझे लोध तथा लोध के फूल लाकर दो, बांस की एक बांसुरी ला दो और जीवन बनाये रखने के लिए औषध की गोली लाकर दो ॥ ७ ॥

॥ 'पंजोओ वा भविस्सति राओ' का अर्थ यह भा किया गया है कि—रात में उजला होगा, अतः अंगल में जाकर लकड़ी आदि ले आओ ।

कुट्टं तगरं च अगुरुं, संपिडुं सम्मं उसिरेणं ।
तेनलं मुहभिलिंजाए, वेणुफलाइं सन्निधानाए ॥ ८ ॥

अर्थ—वह फिर कहती है—कुट्ट (कमलकुट्ट), अगुरु, तगर आदि सुगंधित द्रव्य कूट कर, चशीर की जड़ी के साथ पीस कर मुझे दो । मुख में लगाने के लिए तैल ला दो । वस्त्राभूषण रखने के लिए एक धांस की पेटो भी ला दो ॥ ८ ॥

नंदीचुण्णगाइं पाहराहि, छत्तोवाणहं च जाणाहि ।
सत्थं च सूवच्छेज्जाए, आणीलं च वत्थयं रयावेहि ॥ ९ ॥

अर्थ—स्त्री अपने ऊपर अनुरक्त पुरुष से कहती है—होठ रँगने के लिए नंदी-चूर्ण ला दो । धूप और वर्षा से बचने के लिए छाता लाओ, पाँवों में पहनने को जूता लाओ, शाक आदि काटने के लिए छुरी ले आओ और मेरे वस्त्र नीले रंगवा दो, या वस्त्र रंगने को नील लाकर दो ॥ ९ ॥

सुफणिं च सागपागाए, आमलगाइं दगाहरणं च ।
तिलगकरणिमंजणसलागं, धिसु मे विहूणयं विजाणेहि ॥ १० ॥

अर्थ—शील भ्रष्ट पुरुष से स्त्री कहती है—शाक पकाने के लिए हँडिया ला दो सिर, धोने के लिए आँवला लाओ, जल के लिए पात्र लाओ, तिलक और अंजन लगाने के लिए सलाई लाकर दो, उष्ण काल में हवा करने को पंखा ले आओ ॥ १० ॥

संडासगं च फणिहं च, सीहलिपासगं च आणाहि ।
आदंसगं च पयच्छाहि, दंतपक्खालणं पवेसाहि ॥ ११ ॥

अर्थ—नाक के बाल उखाड़ने के लिए चूँपिया ला दो, केश सँवारने के लिए कंधी लाओ, चोटी बाँधने के लिए ऊन की आंटी लाओ, मुख देखने के लिए दर्पण लाओ और दांत साफ करने के लिए मंजन लाकर दो ॥ ११ ॥

पूयफलं तंभोलयं, सुईसुत्तगं च जाणाहि ।
कोसं च मोयमेहाए, सुप्पुक्खलणं च खारगालणं च ॥ १२ ॥

अर्थ—स्त्री फिर फरमाइश करती है—मुखवास के लिए सुपारी और पान लाओ, सुई लाओ, डोरा लाओ । रात्रि में बाहर जाते मुझे डर लगता है, इसलिये

पेशाव करने के लिए एक बरतन ले आओ, अनाज साफ करने के लिये सूप चाहिये। ओखली धनवा दो। चार गालने के लिए कोई पात्र ला दो ॥ १२ ॥

चंदालगं च करगं च, वच्चघरं च आउसो ! खणाहि ।

सरपाययं च जायाए, गोरहगं च सामगेराए ॥ १३ ॥

अर्थ—स्त्री कहती है—हे आयुष्मन् ! देवता का पूजन करने के लिए तौबे का पात्र चाहिए। जल और मदिरा रखने के लिए बरतन ला दो। मेरे लिए पाखाना खुदवा दो-धनवा दो। बच्चे को खेलने के लिए धनुष लाकर दो। एक बछड़ा ला दो जो बच्चे की गाड़ी में जुत सके ॥ १३ ॥

घडिगं च सडिडिमयं च, चेलगोलं कुमारभूयाए ।

वासं समभिआवणं, आवसहं च जाण भत्तं च ॥ १४ ॥

अर्थ—वह फिर कहती है—अपने छोटे-से कुमार को खेलने के लिए मिट्टी की गुड़िया ले आओ। कपड़े लाओ और गेंद भी ले आओ। देखो वर्षा ऋतु समीप आ गई है, अतः प्रकान ठीक धनवा लो और अनाज आदि भोजन सामग्री का प्रबंध कर लो ॥ १४ ॥

आसंदियं च नवसुत्तं, पाउल्लाई संकमड्डाए ।

अदु पुत्तदोहलड्डाए, आणप्पा हवति दासा वा ॥ १५ ॥

अर्थ—स्त्री कहती है—नवीन सूत का बना एक माछा ला दो। इधर-उधर आने-जाने के लिए खड़ाऊँ ला दो। मुझे पुत्रदोहद हुआ है। उसकी पूरति के लिए अमुक-अमुक वस्तुएँ ला दो। इस प्रकार ये उस पुरुष पर ऐसी आशा चलाती हैं, जैसे दास पर आज्ञा चलाई जाती है ॥ १५ ॥

जाए फले समुप्पन्ने, गेण्डसु वा णं अहवा जहाहि ।

अहं पुत्तपोसिखो एगे, भारवहा हवति उट्टा वा ॥ १६ ॥

अर्थ—पुत्र का जन्म होने पर जो विदम्बा होती है, उसे बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं—गार्हस्थ्य जीवन के फलस्वरूप पुत्र का जन्म होने पर स्त्री खुशका कर कहती है—या तो इस लड़के को सँभालो या छोड़ दो ! मैंने नौ मास तक इसे पेट में रक्खा है। अब मुझसे इसकी बेगार नहीं होती। तुम तो चण भर के लिए भी इस

हीं लेने । इस प्रकार के स्त्री के वचन सुन कर कई-पुरुष पुत्र के पोषण में आसक्त हो जाते हैं और कंट की तरह भार वहन करते हैं ॥ १६ ॥

राश्रो वि उट्टिया संता, दारशं संठवंति धाई वा ।

सुहिरामणा वि ते संता, वत्ययोवा हवंति हंसा वा ॥ १७ ॥

अर्थ—जैसे धाय रोते बालक को रखती है, उसी प्रकार वह स्त्री-आसक्त पुरुष रात्रि में उठ कर बालक को गोद में लेते हैं । वे लज्जाशील होकर भी निर्लज्ज बन कर धोत्री की तरह स्त्री के और बालक के कपड़े धोते हैं ॥ १७ ॥

एवं बहूहि कए पुव्वं, भोगत्थाए जेऽभियावन्ना ।

दासे मिद्व पेसे वा, पसुभूतेव से ण वा केई ॥ १८ ॥

अर्थ—इस प्रकार अतीत काल में स्त्री की दामता बहुतों ने की है । (बहुत-से कर रहे हैं और करेंगे ।) जो पुरुष भोगों के लिए सावद्य कर्म में आसक्त हैं, वे दास, पाश में बंधे मृग या गुलाम के समान हैं, अथवा उनसे भी अधम-गये-धीते हैं ॥ १८ ॥

एवं खु तासु विन्नप्पं, संथवं संवासं च वज्जेज्जा ।

तज्जातिआ इमे कामाऽवज्जकरा य एवमक्खवाए ॥ १९ ॥

अर्थ—स्त्रियों के संबंध में इससे पूर्व जो कथन किया गया है, उसे जान-कर कल्याण की कामना करने वाला पुरुष न तो स्त्रियों के साथ परिचय करे और न सहवास करे । स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले कामभोग पाप के जनक हैं, ऐसा तीर्थंकरों और गणधरों का कथन है ॥ १९ ॥

एयं भयं न सेयाय, इइ से अप्पगं निरुंभित्ता ।

णो इत्थि णो पसुं भिक्खु, णो सयं पाणिणा णिलिजेज्जा ॥ २० ॥

अर्थ—स्त्री के सहवास से अनेक भय होते हैं, अतएव स्त्री का सहवास / कल्याणकारी नहीं है । साधु को चाहिए कि वह स्त्री का और पशु का अपने हाथ से स्पर्श भी न करे ॥ २० ॥

सुविसुद्धलेसे मेहावी, परकिरिअं च वज्जए नाणी ।

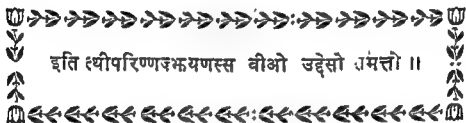
मणसा वयसा काएणं, सव्वफाससहे अणगारे ॥ २१ ॥

अर्थ—शुद्ध-निर्मल लेख्या वाला, संयम की मर्यादा में स्थित, ज्ञानी साधु परक्रिया का (विषयोपभोग द्वारा पर का उपकार करना तथा दूसरे से अपने पैर धुलवाना आदि का) मन से, वचन से और काय से त्याग करे तथा समस्त उप-सर्गों एवं परीक्षाओं को सहन करे। जो ऐसा करता है, वही सच्चा साधु है ॥ २१ ॥

इच्छेवमाहु से वीरे, धुम्ररए धुम्रमोदे से भिक्खु ।

तम्हा अज्झत्थविसुद्धे, सुविमुक्के आमोक्खताए परिव्वएज्जामि ॥ २२ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त उपदेश, कर्म रज को दूर करने वाले तथा मोह को नष्ट करने वाले श्री वीर प्रभु ने फरमाया है। अतएव- शुद्ध अन्तःकरण वाला तथा लोके के सम्पर्क से रहित साधु मोक्ष की प्राप्ति तक संयम के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहे ॥ २२ ॥

इति स्थीपरिणज्झयणस्स वीओ उद्देसो जमत्तो ॥

नरकविभक्तिनामक पाँचवें अध्ययन का प्रथम उद्देशक]

पुच्छिस्सऽहं केवलियं महेत्तिं, कहं मितावा शरणा पुरत्था ? ।
अजाणओ से मुणि ! बूहि जाणं, कहिं नु बाला नरयं उवित्ति ? ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी आदि अपने शिष्य वर्ग से कहते हैं—
मैंने पहले केवलज्ञानी महर्षि भगवान् महावीर से पूछा था कि नरकों में किस प्रकार
का संताप होता है ? हे मुनि ! आप केवलज्ञान से जानते हैं, अतः मुझ अज्ञान को
कहिए कि अज्ञानी जीव किस प्रकार नरकलोक को प्राप्त होते हैं ? ॥ १ ॥

एवं मए पुट्ठे महाणुभादे, इणमोऽब्बवी कासवे आसुपन्ने ।
पवेदस्सं दुहमट्ठदुग्गं, आदीणियं दुक्कडियं पुरत्था ॥ २ ॥

अर्थ—जब मैंने यह प्रश्न किया तो महामहिमावान्, केवलज्ञानी, काश्यप-
गोत्री भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—तुमने जो प्रश्न किया, उसका मैं समाधान
करूँगा—ध्यान से सुनो । नरक—स्थान अत्यन्त दुःखरूप हैं, असर्वज्ञ जीवों के लिए
वह दुर्ज्ञेय है । उसमें पापी एवं दीन जीव निवास करते हैं ॥ २ ॥

जे केइ बाला इह जीवियट्ठी, पात्ताइं कम्माइं करंति रुद्धा ।
ते घोररूवे तमिसंधाररे, तिब्बामितावे नरण पडंति ॥ ३ ॥

अर्थ—इस संसार में जो रुद्ध (प्राणियों को भय उत्पन्न करने वाले) अज्ञानी
और असंयम—जीवन की इच्छा करने वाले जीव पाप कर्म करते हैं, वे घोर स्वरूप
वाले, घोर अंधकार वाले और घोर वेदना वाले नरक में जाते हैं ॥ ३ ॥

तिव्वं तमे पाणिणो थावरं य, जे हिंसति आयुहं पटुचा ।
जे लुमए होइ अदत्तहारी, ए सिक्खति सेयवियस्स किंचि ॥ ४ ॥

अर्थ—जो जीव अपने शारीरिक सुख के लिये तीव्र भाव से व्रत और स्था-
वर जीवों की हिंसा करता है, जो प्राणियों का समर्पण करता है जो बिना दिये
परद्रव्य को ग्रहण करता है, और जो मंत्रन करने योग्य व्रत प्रत्याख्यान आदि का
किंचित् भी सेवन नहीं करता; (वह जीव नरक में उत्पन्न होता है) ॥ ४ ॥

पागन्मि पाणे चहुणं तिवाती, अनिच्चते घायमुवेइ चाले ।
णिहो णिसं गच्छति अंतकाले, अहो सिरं कट्ट उवेइ दुग्गं ॥ ५ ॥

अर्थ—जो मनुष्य बहुत प्राणियों की हिंसा करता है और धृष्टता के साथ
वचन बोलता है। जैसे वेद में विहित हिंसा तो हिंसा ही नहीं है, या शिकार
खेलना तो राजा का धर्म ही है, इस प्रकार हिंसा करके भी जो धृष्टतापूर्ण वचन
फहता है (तथा जो क्रोध आदि कषायों से कभी मुक्त नहीं होता, वह नरक में
जाता है। वह मृत्यु के समय नीचा सिर करके घोर यातना वाले अंधकारमय स्थान
को प्राप्त करता है) ॥ ५ ॥

इण छिदह भिदह णं दहेति, सदे सुणिता परहम्मियाणं ।
ते नारगाओ भयभिन्नसंजा, कंखंति कंखामं दिसें वंयामो ॥ ६ ॥

अर्थ—मुद्गरादि से मारो, खड्ग आदि से छेदो, शूल आदि से भेरो, आग
से जलाओ, इसे प्रकार के परमाधर्मियों के शब्दों को सुनकर नारक जीव भय के
कारण संज्ञाहीन हो जाते हैं तथा सोचने लगते हैं—अब हम किसे दशा में जाएँ,
अर्थात् किधर भागने से हमारी रक्षा होगी ? ॥ ६ ॥

इंगालरासि जलियं सजोतिं तचोवमं भूमिमणुक्कमंता ।
ते ढज्जमाणा कलुणं यणंति, अरहस्सरां तत्थ चिरंदिइया ॥ ७ ॥

अर्थ—जलती हुई अंगारारसि के समान और अग्निमय भूमि के समान
अत्यन्त तापमय नरक भूमि में चलत हुए नारक जीव जब जलते हैं तो ऊँचे स्तर
से बड़ा ही करुणा पूर्ण रुदन करते हैं। इस प्रकार की यातना सहते हुए वे चिर-
काल तक नरक में रहते हैं ॥ ७ ॥

जइ ते सुया वेयरणी भिदुग्गा णिमिओ जहां सुरं इव तिक्खसोया ।
तरंति ते वेयरणिं भिदुग्गां, उसुचोइया सत्तिमुं हम्मसाणां ॥ ८ ॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू ग्वांमो से कहते हैं कि—भगवान् ने इस प्रकार कहा—तुमने सुना होगा कि वैतरणी नदी बहुत विषम है। वहाँ छुरे की धार के समान धारा वाली है। उसमें खारा, गरम और रुधिर के समान जल बहता है जैसे आर से प्रेरित और भालों से बाँधा जाने वाला मनुष्य विवश होकर भयंकर नदी में कूद पड़ता है, उसी प्रकार के नारक जीव भी परमाधामियों द्वारा सताये जाने पर विषम वैतरणी नदी में कूद पड़ते हैं ॥ ८ ॥

कीलेहिं विज्झंति अमाहुकम्मा, नावं उर्विते सइविप्पहृणा ।

अन्ने तु चलाहिं तिसुलयाहिं, दीहाहिं विदूणं अहे करंति ॥ ९ ॥

अर्थ—वैतरणी नदी के उस खारे, उष्ण और दुर्गन्धमय जल से संतप्त होकर नारक जीव जब (परमाधामियों द्वारा चलाई जाने वाली) नौका पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं तो अशोभन कर्म करने वाले वे परमाधामी देव उनके गले में कीलें चुभाते हैं। ऐसा करने से वैतरणी के जल से संतप्त वे नारक स्मृतिहीन हो जाते हैं—किंकर्तव्यमूढ़ हो जाते हैं। दूसरे उस नौका पर चढ़े हुए परमाधामी उन्हें लम्बे-लम्बे शूलों और त्रिशूलों से वेध कर नीचे गिरा देते हैं ॥ ९ ॥

केमिं च वंधित्तु गले सिलाओ, उदगंसि वोलंति महालयंसि ।

कलंबुयावालुय मुम्भुरे य, लोलंति पच्चंति अ तत्थ अन्ने ॥ १० ॥

अर्थ—परमाधामी देव किन्हीं-किन्हीं नारक जीवों के गले में शिलाएं बाँध कर अथाह जल में डुबा देते हैं। दूसरे परमाधामी नरकों को अत्यन्त गरम बालुका तथा मुंमुर-अग्नि (भूभुर) में डुबड़-उधर फेरते और पकाते हैं ॥ १० ॥

असूरियं नाम महाभितावं, अंधं तमं दुप्पतरं महंतं ।

उड्डुं अहेयं तिरियं दिसासुं, समाहिंओ जत्थऽगणी क्रियाइ ॥ ११ ॥

अर्थ—असूर्य (जहाँ सूर्य नहीं है, अर्थात् नरक) घोर संताप वाला है, घोर अंधकार से परिपूर्ण है। उसको पार करना बड़ा ही कठिन है। वहाँ ऊपर, नीचे और तिछें अर्थात् सभी तरफ प्रचण्ड आग जलती रहती है। (पापी जीव ऐसी नरक भूमि में जाकर उत्पन्न होते हैं) ॥ ११ ॥

ॐ अमूर्ध नामक एक विचिष्ट नगर है और यों सभी नरकों को असूर्य कहते हैं।

जंसी गुहाए जलणेऽतिउट्टे, अविजाणयो ढङ्गह लुत्तणणो ।
सया य कलुणं पुण घम्मठाणं, गाढोवणोयं अतिदुक्खवम्मं ॥ १२ ॥

अर्थ—अपने पाप-कर्म को न जानने वाला तथा बुद्धिहीन नारक जीव (ऊँट के आकार वाली) गुफा में अग्नि में पड़ते और जलते हैं । यह नरकभूमि करुणाजनक दुःख का स्थान है, अत्यन्त दुःखप्रद है और पापकर्म से प्राप्त होती है । १२ ॥

चत्तारि अणणीओ समारभित्ता,
जहिं कूरकम्मामितवित्ति वालं ।
ते तत्थ चिट्ठंतऽमितप्पमाणा,
मच्छा व जीवन्तुवजोतिपत्ता ॥ १३ ॥

अर्थ—जैसे जीवित मछली आग के पास रख दी जाय या आग में डाल दी जाय तो संतप्त होती हुई भी अन्यत्र नहीं जा सकती, उसी प्रकार परमाधामी देव चारों दिशाओं में चार अग्नियाँ जलाकर उन अज्ञानी नारकियों को जलाते हैं । फिर भी नारकी जीवों को वहीं रहना पड़ता है ॥ १३ ॥

संतच्छणं नाम महाहितावं,
ते नारया जत्थ असाहुकम्मा ।
इत्थेहि पाएहि वंधिऊण,
फलंगं व तन्धंति कुहाडइत्था ॥ १४ ॥

अर्थ—संतच्छण नामक एक महान् संताप उत्पन्न करने वाला नरक है, जहाँ प्रर कर्म करने वाले परमाधामी हाथों में कुहाड़ा लेकर नारकी जीवों के हाथ और पैर बाँध कर उन्हें काठ की तरह छीलते हैं ॥ १४ ॥

रुहारे पुणो वच्चसमुस्सिअंगे,
भिन्नत्तमंगे परिवत्तर्यता ।
पयंति णं नेरइए पुरंते,
सजीवमच्छे व अयोक्खन्ते ॥ १५ ॥

अर्थ—परमाधामी देव, उन नारकी जीवों का रक्त निकाल कर उसी रक्त में उन्हें चलाटपलाट कर पकाते हैं । उनकी अँतों मल से सूजी रहती हैं । उनका मस्तक

चूर-चूर कर दिया जाता है। जैसे जीवित मछली लोहे के कड़ाह में पकाई जाती हुई तड़फड़ाती है, उसी प्रकार नारकी जीव भी फड़फड़ाते रहते हैं ॥ १५ ॥

नो चेव णं तत्थ मसीभवन्ति,
ए मिज्जती तिच्चमिवेयणाए ।
तमाणुभागं अणुवेदयन्ता,
दुक्खन्ति दुक्खो इह दुक्कडेणं ॥ १६ ॥

अर्थ—नारक जीव आग में जल कर भी भस्म नहीं होते हैं। नारक की तीव्र वेदना से भी उनकी मृत्यु नहीं होती। वे नरक की उस घोर वेदना को भोगते हुए, इस लोक में किये हुए पाप के फल से दुःखी होकर व्यथाएँ भोगते रहते हैं ॥ १६ ॥

तहिं च ते लोलणसंपगादे,
गाढं सुतत्तं अगणिं वयन्ति ।
न तत्थ सायं लहई भिदुग्गे,
अरहिय! भितावा तहवी तविति ॥ १७ ॥

अर्थ—नारकी जीवों की हलचल से व्याप्त, दुःखमय नरक में शीत से पीड़ित नारक जीव सर्दी दूर करने के लिए अत्यन्त तीव्र अग्नि के पास जाते हैं, परन्तु वे वहाँ भी साता प्राप्त नहीं कर सकते। वे उस आग में जलने लगते हैं और उस पर भी परमाधामी देव गर्म तेल आदि छिड़क-छिड़क कर उन्हें जलाने लगते हैं ॥ १७ ॥

से सुच्चइ नगरवहे व सद्दे, दुद्धोवणीयाणि पयाणि तत्थ ।
उदिण्णकम्माण उदिण्णकम्मा, पुणो पुणा ते सरहं दूहन्ति ॥ १८ ॥

अर्थ—जैसे किसी नगर के विनाश के समय हाथ-हाथ आदि कोलाहल के शब्द होते हैं, उसी प्रकार नरक में नारकियों के करुणाजनक शब्द सुनाई पड़ते हैं। मिथ्यात्व आदि कर्मों के उदय वाले परमाधामी, पापकर्मों के उदय वाले नारक जीवों को बड़े उत्साह के साथ दुःख देते हैं ॥ १८ ॥

पाणेहि णं पाव विओजयन्ति, तं मे एवक्खामि जहातहेणं ।
दंडेहि तत्था सरयन्ति वाला, सन्वेहि दंडेहि पुराकएहि ॥ १९ ॥

अर्थ—परमाधामी नारक जीवों के अंगोपांगों को काट-काट कर अलग कर देते हैं। उन्हें क्यों इतना दुःख दिया जाता है, इसका यथार्थ कारण मैं तुम्हें कहता हूँ। नारक जीवों ने पूर्वजन्म में अन्य प्राणियों को जैसा दंड दिया है, परमाधामी उसी प्रकार का दंड उन्हें देते हैं और उस दंड का स्मरण दिलाते हैं ॥ १६ ॥

ते हम्ममाणा खरगे पडंति, पुत्ते दुरूवस्स मढामिताये ।

ते तत्थ चिट्ठंति दुरूवमक्खी, तुट्ठंति कम्मोवगया किमीहिं ॥ २० ॥

अर्थ—परमाधामियों द्वारा मारे जाते हुए नारकी जीव घोर कष्ट देने वाले मलमूत्र से व्याप्त दूसरे स्थान में उछलकर कंर गिरते हैं। यहाँ वे मल-मूत्र का भक्षण करते हैं और चिरकाल तक रहते हैं। अपने पापकर्म के अधीन हुए वे नारक वहाँ कीड़ों द्वारा काटे जाते हैं ॥ २० ॥

सया कसियं पुण धम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं
अंदसु पक्खिप्प विहत्तु देहं; वेहेण सीसं सेऽभितावयंति ॥ २१ ॥

अर्थ—नारकी जीवों के रहने का सम्पूर्ण स्थान सदैव उष्ण रहता है। गाढ़े पाप-कर्म करने से उस स्थान की प्राप्ति होती है। घोर दुःख प्रद होना उस स्थान का स्वभाव है। उस स्थान पर परमाधामी, नारक जीवों के अंगोपांगों को तोड़कर बेड़ी में डाल कर तथा सिर में छेद करके उन्हें अत्यन्त संताप पहुँचाते हैं ॥ २१ ॥

छिंदंति बालस्स खुरेण नक्कं, उट्ठे वि छिंदंति दुवे वि कण्णे ।

जिभं विणिकस्स त्रिहत्थिमिच्चं, तिवखाहिं खलाहिऽभितावयंति ॥ २२ ॥

अर्थ—परमाधामी खुरे से नारकी जीवों की नाक काट लेते हैं, होठ काट लेते हैं और दोनों कान भी काट लेते हैं। एक विचित्र जीभ बाहर निकाल कर उसमें तीखे शूल चुभाकर पीड़ा देते हैं ॥ २२ ॥

ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व, राहंदियं तत्थ अणंति बाला ।

गलंति ते सोणियपूयमंसं, पज्जोइया खारपइद्वियंगा ॥ २३ ॥

✽ मयकारों के कथनानुसार नारकी जीव २०० योजन ऊँचे तक उछलते हैं।

अर्थ—उन अज्ञानी नारक जीवों के शरीर से रक्त भरता रहता है। वे सूखे हुए ताड़ के पत्र के समान शब्द करते हुए रात-दिन रोते रहते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है और ऊपर से खार छिड़क दिया जाता है। अतएव उनके शरीर से रक्त, पीव और मांस भरता रहता है ॥ ३ ॥

जह ते सुग लोहितपूअपाई, वालागणी तेअगुणा परेणं ।

कुंभी महंताहियपोरसीया, समूसिता लोहियपूयपुण्णा ॥२४॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे जम्बू ! रुधिर और राख को पकाने वाली, नवीन अर्थात् तीव्र अग्नि से युक्त होने के कारण अत्यन्त तापमय, पुरुष प्रमाण से भी बड़े परिमाण वाली तथा रक्त और मवाद से परिपूर्ण कुंभी नामक नरक भूमि कदाचन तुमने सुनी होगी ॥ २४ ॥

पक्खिप्प तासुं पययंति बाले, अट्टस्सरे ते कलुणं रसंते ।

तएगाइया ते तउतंतवतत्तं, पज्जिअमाणाऽट्टनरं रसंति ॥ २५ ॥

अर्थ—नरकपाल (परमाधामी) उन कुंभियों में पटक कर आर्त स्वर में करुणाजनक क्रंदन करते हुए नारकी जीवों को पकाते हैं। व्यास से पीड़ित उन नारकों को नरकपाल जब शोशा और ताप कर पिलाते हैं तो वे अत्यन्त ही पीड़ित स्वर से रोते-चिलाते हैं ॥ २५ ॥

अप्पेण अप्पं इह वंचइत्ता, भवाहमे पुब्बसते सहस्से ।

चिट्ठंति तत्थ बहुकूरकम्मा, जहा कडं कम्म तहा सि भारं ॥२६॥

अर्थ—जिन मनुष्यों ने इस लोक में अपनी आत्मा के साथ ठगई की, अर्थात् अल्प सुख के लिए घोर पापकर्म किये, वे भैकड़ों और हजारों बार अधम भय धारण करके नरक में निवास करते हैं। जिसने पूर्वजन्म में जैसे पापकर्म किये हैं, उसको वैसी ही व्यथा भोगनी पड़ती है ॥ २६ ॥

समज्जिणित्ता कलुसं अणज्जा, इट्ठेहिं कंतंहि य विप्पहूणा ।

ते दुग्गिमग्गे कप्पिणे य फासे, कम्मोवगा कुप्पिमे आवसंति ॥२७॥ त्ति वेमि ।

अर्थ—अनार्य पुरुष पापकर्म उपाजन करके इष्ट और कमनीय पदार्थों से रहित होकर दुर्गंध से व्याप्त और अनिष्ट स्पर्श वाले तथा मांस आदि से परिपूर्ण नरक में दुःख सहते हुए घास करते हैं ॥ २७ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति नरयविभक्तिपदमो उद्देशो समप्तो ॥

अर्थ—पापी परमाधामी नारक जीवों के अंगोपांगों को काट-काट कर अलग कर देते हैं। उन्हें क्यों इतना दुःख दिया जाता है, इसका यथार्थ कारण मैं तुम्हें कहता हूँ। नारक जीवों ने पूर्वभूत में अन्य प्राणियों को जैसा दंड दिया है, परमाधामी उसी प्रकार का दंड उन्हें देते हैं और उस दंड का स्मरण दिलाते हैं ॥ १६ ॥

ते हम्ममाणा णरमे पडंति, पुन्ने दुरूवस्स महामितावे ।

ते तत्थ चिट्ठंति दुरूवमक्खी, तुट्ठंति कम्मोवगया किमीहिं ॥ २० ॥

अर्थ—परमाधामियों द्वारा मारे जाते हुए नारकी जीव घोर कष्ट देने वाले मलमूत्र से व्याप्त दूसरे स्थान में उछलकर गिरते हैं। वहाँ वे मल-मूत्र का भक्षण करते हैं और चिकित्सक तक रहते हैं। अपने पापकर्म के अधीन हुए वे नारक वहाँ कीड़ों द्वारा काटे जाते हैं ॥ २० ॥

सया कसियं पुण घम्मठाणं, गाढोवणीयं अतिदुक्खधम्मं
अंदूसु पक्खिप्प विहत्तु देहं; वेहेण सीसं सेऽमितावयंति ॥ २१ ॥

अर्थ—नारकी जीवों के रहने का सम्पूर्ण स्थान सदैव उष्ण रहता है। गाढ़े पाप-कर्म करने से उस स्थान की प्राप्ति होती है। घोर दुःख प्रद होना उस स्थान का स्वभाव है। उस स्थान पर परमाधामी, नारक जीवों के अंगोपांगों को तोड़कर वेड़ी में डाल कर तथा सिर में छेद करके वन्दे-अत्यन्त-सताप पहुँचाते हैं ॥ २१ ॥

छिंदंति बालस्स सुरेण नक्कं, उट्ठे वि छिंदंति दुवे वि कण्णे ।

जिम्मं विण्णिकस्स विहत्थिमिच्चं, तिवखाहिं खलाहिऽमितावयंति ॥ २२ ॥

अर्थ—परमाधामी छुरे से नारकी जीवों की नाक काट लेते हैं, होठ काट लेते हैं और दोनों कान भी काट लेते हैं। एक वित्त-भर जीम बाहर-निकाल कर उसमें तीखे शूल चुभाकर पीड़ा देते हैं ॥ २२ ॥

ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व, राइंदियं तत्थ थयंति बाला ।

मलंति ते सांणियपूयमंसं, पज्जोइया खारपइद्वियंगा ॥ २३ ॥

ॐ मयकारों के कथनानुसार नारकी जीव १०० योशन ऊँचे तक उछलते हैं।

अयं व तत्तं जलियं सजोइ, तज्ज्वमं भूमिपणुकमंता ।

ते डज्जमाणा कलुणं थणंति, उसुचोइया तत्तज्जुगेसु जुत्ता ॥ ४ ॥

अर्थ—जले हुए लोहे के गोले के समान जलती हुई साक्षात् आग के समान भूमि पर चलते हुए नारक जलते हैं तो अत्यन्त दीन स्वर से रोते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें तपे हुए जुए में जोत दिया जाता है और गरियाल बैल के समान चाबुक आदि मार-मार कर चलने के लिए बाध्य किया जाता है। उस समय भी वे करुणाजनक रुदन करते हैं ॥ ४ ॥

बाला बला भूमिपणुकमंता, पविज्जलं लोहपहं च तत्तं ।

जंसी भिदुग्गंसि पवज्जमाणा, पेमेव दंडेहिं पुराकरंति ॥ ५ ॥

अर्थ—नरकपाल, तपे हुए लोहपथ के समान अतीव तप्त तथा रक्त-पीव आदि से लथपथ भूमि पर नारकी जीवों को ज्वर्दस्ती चलाते हैं। जिस दुर्गम मार्ग पर नारक ठीक तरह नहीं चलते हैं, वहाँ वे डंडे मार-मार कर आगे चलाते हैं। बेचारे नारकी जीव न इच्छानुसार चल सकने हैं और न ठहर ही सकते हैं ॥ ५ ॥

ते संपगाढम्मि पवज्जमाणा, सिलाहिं हम्मंति निपातिणीहिं ।

संतावणी नाम चिरट्ठितीया, संतप्पती जत्थ असाहुकम्मा ॥ ६ ॥

अर्थ—घोर वेदनामय नरक में पड़े हुए नारक जब नरकपालों द्वारा सामने से गिराई जाने वाली शिलाओं द्वारा कुचले जाते हैं। कुंभी नामक लम्बी स्थिति वाला नरक है, जहाँ पाप कर्म करने वाले जीव खूब ही दुःख भोगते हैं ॥ ६ ॥

कंदूसु पक्खिण्ण पयंति बालं, ततो वि दड्ढा पुण्ण उप्पयंति ।

ते उड्ढकाएहिं पवज्जमाणा, अवरेहिं खजंति सण्णएहिं ॥ ७ ॥

अर्थ—असहाय और अज्ञान नारकी जीव को नरकपाल गेंद के समान आकार वाले नरक में ढलकर पकाते हैं। जब वे नारकी मुनकर चने की तरह ऊपर उछलते हैं तो द्रोण काक आदि पक्षियों के द्वारा खाये जाते हैं और इधर-उधर जात हैं तो सिंह बाघ आदि हिंसक जानवरों द्वारा खाये जाते हैं। (बेचारों को कहीं भी शान्ति नहीं मिलती) ॥ ७ ॥

समूसियं नाम विभूमठाणं, जं सोयत्ता कलुणं थणंति ।

अहोसिरं कड्डु विगच्छिणं, अयं व सत्येहिं समोसवेति ॥ ८ ॥

पांचवे अध्ययन का द्वितीय उद्देशक

अद्वावरं सासपदुक्खधम्मं, तं मे पवक्खामि जहातहेर्यं ।
चाला जहा दुक्कडकम्मकारी, वेदंति कम्माइं पुरे कडाइं ॥१॥

अर्थ—प्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—अब मैं निरन्तर दुःख देने के स्वभाव वाले (जहाँ पल भर भी कभी शान्ति नहीं मिलती और जहाँ से सम्पूर्ण आयु भोगे बिना छुटकारा नहीं होता ऐसे) नरक के विषय में अन्य यथार्थ बातें बतलाऊंगा कि पापाचरण करने वाले विवेकहीन प्राणी किस प्रकार अपने पूर्वोपाजित पापकर्मों को भोगते हैं ॥ १ ॥

हत्थेहि पाएहि य बंधिऊण, उदरं विकत्तंति खुरासिएहि ।
गिएहत्तु चालस्स विहत्तु देहं, बद्धं थिरं पिडुत्तो उदरंति ॥२॥

अर्थ—नरकपाल नारक जीवों के हाथ और पाँव बाँध कर छुरे और तलवार से उनके पेट चीरते हैं । वे उस अज्ञान नारक के लाठी आदि के प्रहार से आहत शरीर को पकड़ कर उसकी पीठ की चमड़ी को बलात् उधेड़ लेते हैं ॥२॥

बाहू पक्कत्तंति य मूलओ से, धूलं वियासं मुहे आडहंति ।
रहंसि जुत्तं सरयंति बालं, आरुस्स विज्झंति तुदेस पिडे ॥३॥

अर्थ—नरकपाल, नारकी जीव की भुजाओं को जड़ से काट डालते हैं । उसके मुँह को फाड़कर जलते हुए बड़े-बड़े लोहे के गोले उसमें डालकर जलाते हैं । उसे एकान्त में ले जाकर पूर्वकृत पापों का स्मरण कराते हैं और निष्कारण ही कुपित होकर पीठ में चाबुक से पीटते हैं ॥ ३ ॥

अर्थ—जैसे अग्नि में पड़ा हुआ घृत द्रव-तरल हो जाता है, उसी प्रकार नरकपाल जब बड़ी-बड़ी चिताएँ बनाकर करुण विलाप करते हुए नारक जीवों को उनमें फेंक देते हैं तो वे पापी जीव भी गल कर पानी हो जाते हैं ॥ १२ ॥

सया कसिणं पुण घम्मठाणं, गाढोवणीयं अइदुक्ख धम्मं ।
हत्थेहि पाएहि य बंधिऊणं, सत्तुज्ज डंडेहिं समारभंति ॥ १३ ॥

अर्थ—सदैव जलता रहने वाला एक घर्म स्थान- (उष्ण स्थान) है, जो गाढ़े पाप करने वालों को प्राप्त होता है और जो स्वभाव से ही अत्यन्त दुःखप्रद है। उस स्थान में हाथ और पाँव बाँध कर नरकपाल जीवों को डंडों से उसी प्रकार मारते हैं, जैसे शत्रु को मारा जाता है ॥ १३ ॥

भंजंति बालस्स वहेण पुड्डी, सीसं पि भिंदंति अओघणेहिं ।
ते भिन्नदेहा फलगं व तच्छा, तत्ताहिं आराहिं णियोजयंति ॥ १४ ॥

अर्थ—परमाधामी लोग लाठियाँ मार-मार कर नारक जीवों की कमर तोड़ देते हैं और लोहे के घनों से मस्तक चूर-चूर कर देते हैं। वे चूर-चूर देह वाले उन नारकियों के शरीर को तपे हुए आरे से इस प्रकार चीरते हैं जैसे लकड़ी का पटिया चीरा जाता है। यही नहीं, इसके बाद वे खलता हुआ शीशा पीने के लिए विवश किये जाते हैं ॥ १४ ॥

अभिजुंजिया रुद्ध असाहुक्कमा, उमुचोइया हत्थिवहं वहंति ।
एगं दुरुहित्तं दूवे तथो वा, आरुस्स विज्झंति ककाणओ से ॥ १५ ॥

अर्थ—नरकपाल उन नारकों को उनके द्वाग पहले किये हुए घोर पापों की याद दिलाते हैं और बाणों का प्रहार करके उनसे हाथी की तरह भार वहन कराते हैं। एक नारकी के ऊपर एक, दो अथवा तीन को चढ़ाकर, क्रोध पूर्वक उसके मर्म स्थान को घेघते हैं ॥ १५ ॥

बाला बला भूमिअणुक्कमंता, पविज्जलं कंटइलं महंतं ।
विवदत्तप्पेहिं विवण्णचित्ते, समीरिया कोट्टवल्लिं करिति ॥ १६ ॥

अर्थ—नरकपाल नारक जीवों को जवर्द्धती रुधिर आदि से लथपथ, काँटों वाली और विस्तृत भूमि पर चलाते हैं। नाना प्रकार से बँधे हुए और वेदना की

अर्थ—यहाँ ऊँची चिता के समान आग के स्थान हैं, जिन्हें प्राप्त करके शोक से संतप्त नारकी जीव करुण रुदन करते हैं। नरकपाल उन नारकों का सिर नीचा करके काट लेते हैं और लोहे के शस्त्रों से शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं ॥ ८ ॥

समृसिया तत्थ विखणियंगा, पक्खीहिं खजंति अमोघुखेहिं ।
संजीवणी नाम चिरद्धितीया, जंसी पया इम्मइ पावचेया ॥ ९ ॥

अर्थ—नरक में नारकी जीवों को नीचा मुख करके लटका दिया जाता है और उनके शरीर का चमड़ा उधेड़ लिया जाता है। फिर वे लोहमय मुख वाले पक्षियों द्वारा खाये जाते हैं। नरक की भूमि संजीवनी के समान कहलाती है, क्योंकि वहाँ जीव थिरकाल तक निवास करते हैं और अकाल मृत्यु से रहित हैं—खंड-खंड पर देने पर भी नारकों का शरीर पार के समान फिर जुड़ जाता है। उस नरक में पापी जीव मुद्गरादि के द्वारा मारे-पीटे जाते हैं ॥ ९ ॥

तिक्खाहिं सुलाहिं निवाययंति, वसोगयं सावययं व लद्धं ।
ते सुलविद्धा कलुणं थणंति, एगंतदुक्खं दूहओ गिलाया ॥ १० ॥

अर्थ—नरकपाल नारकी जीवों को लोखे शूलों से इस प्रकार मारते हैं, जैसे वश में पड़े हुए जंगली जानवर को शिकारी मारते हैं। शूल से विधे हुए भीतर और बाहर से दुखी नारक जीव करुणाजनक रुदन करते हैं—चीखते हैं—चिक्काते हैं ॥ १० ॥

सया जलं नाम निहं महंतं, जंसी जलंतो अगणी अकट्ठो ।
चिद्धंति बद्ध! बहुकूरकम्मा, अरहस्सरा केइ चिरद्धितीया ॥ ११ ॥

अर्थ—नरक में एक ऐसा महान् घात-स्थान है, जिसमें सदैव काष्ठ आदि ईन्धन के बिना ही अग्नि जलती रहती है। उस नरक स्थान में अत्यंत क्रूर कर्म करने वाले नारकी बाँध दिये जाते हैं और दीर्घ काल तक वहाँ निवास करते हैं और यातनाओं से पीड़ित होकर चीखते रहते हैं ॥ ११ ॥

चिया महंतीउ समारमिच्चा, छुम्मंति ते तं कलुणं रसंतं ।
आवट्ठतो तत्थ असाहुकम्मां, सप्पी जहा पडियं जोइमज्जे ॥ १२ ॥

अर्थ—नरक में सदा काल भरी रहने वाली 'सदाजला' नदी रूप एक विषम स्थान है, उसमें पिघले हुए लोहे के समान उष्ण जल है और वह चार, पाँच तथा रुधिर से मलिन है। वह नदी अत्यन्त दुःख देने वाली है। उस नदी में शरणहीन नारकी जीव तैरते और दुःख भोगते हैं ॥ २१ ॥

एयाइं फामाइं फुसंति बालं, निरंतरं तत्थ चिरद्धितीयं ।
ए हम्ममाणस्स उ होइ ताणं, एगो सयं पच्चण्होइ दुक्खं ॥ २२ ॥

अर्थ—यह सब पूर्वोक्त दुःख चिरकाल तक नरक में रहने वाले अज्ञानी नारकी को निरन्तर ही भुगतने पड़ते हैं। इन दुःखों से पीड़ित होने वाले नारकी जीव को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होता। वह अकेला ही दुःख को भोगता है ॥ २२ ॥

जं जारिसं पुण्णमकासि कम्मं, तमेव आगच्छति संपराए ।
एगंतदुक्खं भवमज्झित्ता, वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं ॥ २३ ॥

अर्थ—जिस जीव ने पहले भव में जैसा कर्म किया है, वैसा ही उसे संसार में-अगले भव में-भोगना पड़ता है। जिसने एकान्त दुःखमय नरकभय का उपा-
र्जन किया है, वह दुःखी जीव अनन्त दुःखमय नरक भोगता है। तात्पर्य यह है कि जिस जीव ने जितनी स्थिति वाले और जैसे तीव्र मध्यम या जघन्य अनुभाव वाले कर्मों का बंध किया है, उसे साधारणतया उसी प्रकार का फल भविष्य में भोगना पड़ता है ॥ २३ ॥

एताणि सोच्चा खरगाणि धीरे, न हिंसए किंचण् सव्वलोए ।
एगंतदिट्ठी अपरिग्गहे उ, बुज्झिज्ज लोयस्स वसं न गच्छे ॥ २४ ॥

अर्थ—नरक के इन दुःखों को सुन कर धीर पुरुष समस्त लोक में किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचावे। जीव आदि तत्वों पर पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ, परि-
ग्रह से रहित होकर कर्मायों के स्वरूप को जानकर कर्मों उनके बंध में न हो ॥ २४ ॥

एवं तिरिक्खे मणुयासुरेसुं, चतुरन्तऽणंतं तयणुच्चिघाणं ।
स सव्वमेयं इति वेदइत्ता, कंखेज्ज कालं धुयमायरेजा

—त्ति वेमि ॥ २५ ॥

प्रचुरता से मूर्छित हुए उन नारकियों को पाप से प्रेरित नरकाज दुहरे-दुहरे करके फेंक देते हैं ॥ १६ ॥

वेतालिए नाम महामितावे, एगायते पव्यगमंतलिङ्गवे ।

हम्मंति तत्था बहुकूरकम्मा, परं सहस्राण मुहुत्तगणं ॥ १७ ॥

अर्थ—नरक में, आकारा में, अत्यन्त दुःखदायी, एक शिखा का बना हुआ लम्बा पर्वत है । उसे परमाधामियों ने अपनी विक्रिया से बनाया है । उस पर्वत पर क्रूरकर्मी नारकी जीव हजारों मुहूर्त्तों से भी अधिक काल तक अर्थात् बहुत दीर्घ काल तक मारे जाते हैं ॥ १७ ॥

संवाहिया दृक्कडिणो यणंति, अहो य राओ परितप्पमाणा ।

एगंतकूडे नरए महंते, कूडेण तत्था विसमे हता उ ॥ १८ ॥

अर्थ—रात और दिन खूब तपते हुए तथा नरकपालों द्वारा बाधित किये हुए नारकी जीव रुदन करते रहते हैं । एकान्त रूप से दुःखों की उत्पत्ति के स्थान वित्तृत नरक में पड़े हुए नारकों को जब गले में फाँसी डाल कर मारा जाता है तो आक्रंदन करते हैं ॥ १८ ॥

भंजंति णं पुव्वमरी सरोसं, समुग्गरे ते मुसले गहेतुं ।

ते भिन्नदेहा रुहिरं वमंता, ओमुद्दगा धरणितले पडंति ॥ १९ ॥

अर्थ—पूर्व जन्म के वैरी के समान वे परमाधामी रोष के साथ मुद्गर और मूसल लेकर नारकी जीवों के शरीर को तोड़ देते हैं । टूटे हुए अंगोपांगो वाले तथा रुधिर का वमन करने वाले वे नारकी अधोमुख होकर पृथ्वी पर पड़ जाते हैं ॥ १९ ॥

अणासिया नाम महासियाला, पागन्मिणो तत्थ सया सकोवा ।

खजंति तत्था बहुकूरकम्मा, अदूरगा संकलियाहि बद्धा ॥ २० ॥

अर्थ—नरक में नरकपालों द्वारा विकुर्वित दीर्घकाय शृगाल होते हैं, जो सदैव क्रोधित रहते हैं और बड़े ढीठ होते हैं । वे अत्यन्त घोर पापकर्म करने वाले, समीपवर्त्ती और सांकलों से बँधे नारक जीवों को खा जाते हैं ॥ २० ॥

सया जला नाम नदी मिद्दगा, पविजलं लोहविलीयतत्ता ।

जंसी मिद्दगंसि पवजमाणा, एगायत्ताणुककमणं करंति ॥ २१ ॥

वीरस्तुति नामक छठां अध्यायन

पुच्छिस्सु णं समणा माहणा य, अगारिणो य परतित्थिआ य ।
से केइ गेगंतहियं धम्ममाहु, अणेलिसं साहुसमिक्खयाए ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीसुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी अथवा अन्य कोई मुमुक्षु प्रश्न करता है—भ्रमणों ने, ब्राह्मणों ने, गृहस्थों ने तथा अन्यतीर्थीकों ने पूछा है कि वह कौन है जिसने एकान्त रूप से कल्याण करने वाले अनुपम धर्म को भलीभाँति विचार करके कहा है ? ॥ १ ॥

कहं च नाणं कह दंसणं से,
सीलं कहं नायसुतस्स आसी ?
जाणासि णं भिक्खु जहातहेणं,
अहासुतं बूहि जहा णिसंतं ॥ २ ॥

अर्थ—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर का ज्ञान कैसा था ? दर्शन कैसा था ? और यम-नियम रूप शील कैसा था ? हे भिक्षो ! आप यथार्थ रूप से जानते हैं, इसलिप जैसा आपने सुना, समझा या देखा है, सो कहिए ॥ २ ॥

खेयन्नए से कुसले महेमी (कुमलासुपन्ने),
अणंतनाणी य अणंतदंसी ।
जसंसिणो चक्खुपहे ठियस्स,
जाणाहि धम्मं च धिइं च पेहि ॥ ३ ॥

अर्थ—श्रीसुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि शिष्यों से कहते हैं—भगवान् महावीर संसार के प्राणियों के दुःख को जानते थे कर्मों को नष्ट करने वाले थे, महान् भूषि थे—घोर तपश्चरण करने वाले और अतुल परीपक्षों को सझन करने वाले थे । अथवा आशुप्रज्ञ अर्थात् सर्वत्र सर्वदा सपयोग रखने वाले थे । वह अनन्तज्ञानी और

अर्थ—इसी प्रकार त्रियंभ गति, मनुष्यगति और देवगति भी जाननी चाहिए। यह चातुर्गतिक संसार कहलाता है। इसमें भी तदनुरूप कर्म के विपाक को जानकर शानी पुरुष जीवन के अन्त तक संयम का पालन करे ॥ २५ ॥

इति नरयविभक्ति ए वीओ उद्देशो समस्तो ॥

पांचवा अध्ययन समाप्त

पर विचलित नहीं होते थे । भगवान् सूर्य के सदृश अंसाधारण ज्योतिर्मान् थे । जैसे जाज्वल्यमान अग्नि अंधकार को नष्ट करके प्रकाश करती है, उसी प्रकार प्रभु महावीर ने अज्ञान-अंधकार का निवारण करके पदार्थों के सत्य स्वरूप को प्रकाशित किया था ॥ ६ ॥

अणुत्तरं धम्ममिणं जिणाणं, खेया मुणो कासव आसुवन्ने ।

इंदेव देवाण महाणुमावे, सहस्सणेता दिवि णं विसिद्धे ॥ ७ ॥

अर्थ—काश्यपगोत्रोय, सर्वज्ञ मुनि श्री महावीर स्वामी अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकरों के धर्म के नेता थे, अर्थात् भगवान् ने ऋषभ देव आदि के द्वारा उपदिष्ट धर्म को ही अप्रसर किया था । जैसे देवलोक में इन्द्र समस्त देवों में महान् प्रभावशाली है, उसी प्रकार भगवान् अखिल जगत् में सब से अधिक प्रभावशाली थे ॥ ७ ॥

से पन्नया अक्खय सागरे वा, महोदही वावि अर्णतपारे ।

अणाइले वा अकसाइ झुक्के, सक्केव देवाहिचर्ड जुईमं ॥ ८ ॥

अर्थ—भगवान् प्रज्ञा से अक्षय सागर के समान थे, किसी भी ज्ञेय पदार्थ में उनका ज्ञान अटकता नहीं था—जो कुछ भी ज्ञातव्य है, उसे वे सम्यक् प्रकार से जानते थे । उनकी प्रज्ञा स्वयंभूरमण समुद्र के समान अपार-असीम थी और समुद्र के जल के समान निर्मल थी । भगवान् समस्त कपार्यों से रहित थे और जीवन्मुक्त थे । वे इन्द्र के समान देवों के अधिपति थे, देवाधिदेव थे और दिव्य तेज से सम्पन्न थे ॥ ८ ॥

से वीरिएणं पडिपुन्नवीरिए, सुदंसणे वा णगसच्चसेट्ठे ।

सुरालए वासिमुदागरे से, विरायए खेगगुणोव्वेए ॥ ९ ॥

अर्थ—भगवान् वीर्य से परिपूर्ण वीर्यशाली थे—उनका शारीरिक और आध्यात्मिक बल चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था । जैसे सुदर्शन (मेरु) पर्वत समस्त पर्वतों में प्रधान है, उसी प्रकार भगवान् समस्त प्राणधारियों में श्रेष्ठ थे । जैसे नुमेरु स्वर्ग निवासी देवों के लिए प्रमोद जनक होता है तथा प्रशस्त वर्ण रस गंध रसार् आदि गुणों से युक्त होता है, उसी प्रकार भगवान् भी अनेक असाधारण गुणों से विराजमान थे ॥ ९ ॥

सयं सहस्साण उ जोगणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयंतं ।

से जायणे णवणवने महस्से, उट्ठस्सितो हेट्ठ सहस्समेगं ॥ १० ॥

अनन्तदर्शी थे । वे अनुपम यश से सुशोभित थे और जब भगवत् केवली थे तो जनता के लोचनपथ में स्थित थे । उन भगवान् के श्रुत-चारित्र्य रूप धर्म को तथा घोर से घोर उपसर्ग होने पर भी चारित्र्य से चलायमान न होने वाले धैर्य को तुम्हें जानना और समझना चाहिए ॥ ३ ॥

उडू अद्देयं तिरियं दिमासु,
तसा य जे थावर जे य पाणा ।
से शिचण्णिचेहि समिक्ख पन्ने,
दीवे व धम्मं समियं उदाहु ॥ ४ ॥

अर्थ—केवलज्ञानी भगवान् महावीर ने ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा तथा तिष्ठोदिशा-पूर्व पश्चिम आदि-में जो व्रत प्राणी हैं और जो स्थावर प्राणी हैं, उन सब को जानकर तथा जगत् के समस्त पदार्थों की द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य जानकर दीपक के समान वस्तुस्वरूप को यथार्थ रूप से प्रकाशित करने वाले धर्म का प्रतिपादन किया है ॥ ४ ॥

से सब्बदंसी अभिभूयनाणी,
शिरामगंधे धिम्मं ठियप्पा ।
अणुत्तरे सब्बजगंसि विज्जं,
गंथां अतीते अभए अणाऊ ॥ ५ ॥

अर्थ—भगवान् महावीर समस्त-पदार्थों को देखने वाले, केवल ज्ञानी, पूर्ण रूप से विशुद्ध चारित्र्य का पालन करने वाले, धैर्यवान् और स्वस्वरूप में लीन थे । भगवान् समस्त जगत् में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, बाह्य और आभ्यन्तर परिमह से अतीत, सातों प्रकार के भय से रहित तथा निष्कर्म होने के कारण (चारों प्रकार के) आयु से रहित थे ॥ ५ ॥

से भूइपण्णे अणिएअ-चारी,
ओहंतरे धीरे अणंतचक्खू ।
अणुत्तरं तप्पति सरिए वा,
वड्ढरोयण्णिदे व तमं पगासे ॥ ६ ॥

अर्थ—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर अनन्त ज्ञानवान् थे । कहीं भी इच्छा-नुसार विचरते थे । संसार-सागर को पार करने वाले थे । परीबह और उपसर्ग आने

सुदंसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चई महतो पव्वयस्स ।

एतोवमे सभणे नायपुत्ते, जाइजसोदंसणनाणसीले ॥ १४ ॥

अर्थ—समस्त पर्वतों में सुमेरु पर्वत का यश पूर्वोक्त प्रकार से वर्णित किया गया है । ज्ञातपुत्र श्रमण (महावीर स्वामी) इसी पर्वत के समान हैं । जैसे सुमेरु पर्वत अपने असाधारण गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार भगवान् महावीर स्वामी जाति, यश, दर्शन, ज्ञान और शील में सब से श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ १४ ॥

गिरीवरे वा निसहाऽऽययाणं, रुयए व सेट्ठे वलयाययाणं ।

तओवमे से जगभूइपएणे, मुणीण मज्जे तमुदाहु पन्ने ॥ १५ ॥

अर्थ—जैसे लम्बे पर्वतों में निषध नामक पर्वत श्रेष्ठ है, तथा वलयाकार पर्वतों में रुचक नामक पर्वत श्रेष्ठ है, इसी प्रकार जगत् के सभी मुनियों में, अद्वितीय ज्ञानवान् महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं, ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है ॥ १५ ॥

अणुत्तरं धम्ममुईरइत्ता, अणुत्तरं आणवरं भियाइ ।

सुसुक्कसुक्कं अपगंडसुक्कं, संखिदुएगंतवदातसुक्कं ॥ १६ ॥

अर्थ—भगवान् महावीर स्वामी सर्वोत्तम धर्म को प्रकाशित करके सर्वोत्तम ध्यान करते थे । उनका शुक्ल ध्यान, अतीव शुक्ल वस्तु के समान शुक्ल था और सर्वथा जल के फेन के समान निर्दोष था । वह शंख और चन्द्रमा के समान एकान्त शुभ्र ध्यान था ॥ १६ ॥

अणुत्तरग्गं परमं महेसी, असेसकम्मं स विसोइइत्ता ।

सिद्धिं गते साइमणंतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण ॥ १७ ॥

अर्थ—उन महर्षि-भगवान् महावीर ने ज्ञान, दर्शन तथा शील के प्रभाव से समस्त कर्मों का क्षय करके सर्वोत्तम, प्रधान तथा सादि और अनन्त सिद्धि प्राप्त की ॥ १७ ॥

रुक्खेसु णाए जह सामली वा, जस्मि रतिं वेययंति सुवन्ना ।

वणेसु वा णंदणमाहु सेट्ठं, नाणेण सीलेण य भूतिपत्ते ॥ १८ ॥

भगवान् को जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह योगनिरोध काल में सूक्ष्म काय-योग को रोकते हुए शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद जो सूक्ष्मक्रिया अप्रतिपाति है, उसे ध्याते थे और जब वे निरुद्धयोग हुए तब चौथा धुक्ल ध्यान का भेद जो व्युपरतक्रिया अनिरुद्ध कहलाता है, उसे ध्याते थे । ऐसा टीकाकार कहते हैं ।

अर्थ—सुमेरु पर्वत सौ हजार अर्थात् एक लाख योजन ऊँचा है। उसके तीन कारण हैं—पृथ्वीमय, सुवर्णमय और वैद्यर्यमय। उस पर सब से ऊपर पताका के समान सुशोभित परदक बन है। यह निन्यानवे हजार योजन पृथ्वी पर ऊपर है और एक हजार योजन पृथ्वी के नीचे है ॥ १० ॥

पुष्टे नभे चिद्ब्रह्म भूमिवद्विष्ट, जं सूरिया अणुपरिवद्वयन्ति ।
से हेमवन्ने बहुनन्दणे य, जंसी रहं वेदयन्ति मर्हिदा ॥ ११ ॥

अर्थ—वह सुमेरु पर्वत पृथ्वी को अवगाहन करके स्थित है और आकाश की स्पर्श करता है। सूर्य आदि ज्योतिष्क देव उसकी परिक्रमा करते हैं। वह तपे हुए सोने के समान वर्ण वाला है और अनेक (चार) नन्दनवनों से युक्त है। महेन्द्र-गण उस पर आकर आनन्द का अनुभव करते हैं, अर्थात् वह स्वर्ग से भी अधिक रमणीय है ॥ ११ ॥

से पव्वए सहमहप्पगासे, विरायती कंचणमड्डवन्ने ।
अणुत्तरे गिरिसु य पव्वदुग्गे, गिरीवरे से जल्लिए व मोमे ॥ १२ ॥

अर्थ—वह मेरु अनेक शब्दों से—सुदर्शन, सुरगिरि, मन्दर आदि नामों से प्रसिद्ध है। वह कंचन के समान निर्मल वर्ण वाला है। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है। वह उपपर्वतों के कारण सभी पर्वतों में दुर्गम (अर्थात् कठिनाई से जिस पर चढ़ा जा सके ऐसा) है। मणियों और औषधियों से प्रकाशित भूप्रदेश के समान प्रकाशमान है ॥ १२ ॥

महीह मज्झमि ठिते णगिदे, पञ्चायते सूरियसुद्धलेसे ।
एवं सिरीए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयह अच्चिमाली ॥ १३ ॥

अर्थ—वह पर्वतराज पृथ्वी के ठीक मध्य में स्थित है। सूर्य के समान कांक्षित वाला जान पड़ता है। वह अपनी अनुपम शोभा से अनेक वर्ण वाला प्रतीत होता है। मनोरम है और अपने तेज से सूर्य के समान दशों दिशाओं को आलोकित करता है ॥ १३ ॥

॥ भूमिभाग में भद्रशाल बन है, उसके ऊपर पॉच सौ योजन चढ़ कर मेखलाप्रदेश में नन्दनवन है, उससे ऊपर पॉच सौ बासठ हजार योजन चढ़ कर सोमनसवन है, उससे छत्तीस हजार योजन चढ़ कर शिखर के ऊपर पण्डकवन है। इस प्रकार वह पर्वत चार नन्दनवनों से युक्त विचित्र कीड़ास्थल है।

सातवाँ कुशलि परिभाषा अध्ययन

पुहवी य आऊ अगणी य वाऊ, तणरुक्खयाया य तणा य पाणा ।
जे अंडया जे य जराउ पाणा, संसेयया जे रसयाभिहाणा ॥ १ ॥

एयाइं कायाइं पवेदिताइं, एतेसु जाणे पडिलेह सायं ।
एतेण काएण य आयदंडे, एतेसु या विप्परियासुविंति ॥ २ ॥

अर्थ—पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, तृण, वृक्ष, धीज, आदि, वनस्पति कायिक, त्रस, अंडज (पक्षी आदि) जरायुज (गाय-भैंस आदि) स्वेदज (पसीने से उत्पन्न होने वाले जूँ आदि), रसज (दूध दही घृत आदि रसों से उत्पन्न होने वाले) इन सबको तीर्थकर भगवान् ने जीवनिकाय कहा है। ये सब प्राणी सुख के अभिलाषी और दुःख के द्वेषी हैं, ऐसा जानना चाहिए और यह भी जानना चाहिए कि इनकी हिंसा करने से आत्मा स्वयं दंडित होता है। इन प्राणियों का घात करके अपने को दंडित करने वाला पुनः पुनः इन्हीं योनियों में उत्पन्न होता है ॥ १-२ ॥

जाईपहं अणुपरिवट्टमाणे, तसथावरेहिं विणिवायमेति ।

से जाति जातिं बहुकूरकम्मे, जं कुव्वती मिज्जति तेण वाले ३।

अर्थ—पूर्वोक्त त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा करने वाला जीव बार-बार एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय तक की योनियों में परिभ्रमण करता है और त्रस-स्थावर काय में उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है। बार-बार जन्म लेकर बहुत कूर-कर्म करने वाला जो पाप-कर्म करता है, उसके कारण मृत्यु को प्राप्त होता है ॥३॥

अस्सि च लोए अदुवा परत्था, सयग्गसो वा तह अन्नहा वा ।

संसारमायन्न परं परं ते, वंधंति वेदंति य दुन्नियाणि ॥ ४ ॥

अर्थ—जीव जो कर्म बाँधता है, उसका फल उसे इसी भव में मिलता है अथवा परभव में मिलता है। कोई कर्म एक ही भव में फल देता है तो कोई कर्म

अर्थ—भगवान् क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद को जान कर जीवन के अन्त तक संयम में स्थित रहे थे ।

स्पष्टीकरण अकेली दीक्षा आदि क्रिया से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इस प्रकार के सिद्धान्त को क्रियावाद कहते हैं । अक्रियावाद में सिर्फ ज्ञान को ही मोक्ष का कारण माना जाता है । क्रियावादो ज्ञान की आवश्यकता नहीं मानते और ज्ञानवादी क्रिया को व्यर्थ मानते हैं । विनय करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता विनयवाद है । इस लोक और परलोक में अज्ञान को ही अंधार मानना अज्ञानवाद है । भगवान् ने इन सब एकान्तों को दूरित जान कर ज्ञान-क्रिया के अनेकान्त को अंगीकार करके संयम की साधना की ॥ २७ ॥

से वारिया इत्यौ सराइभक्तं, उग्रहाणवं दुक्खल्लयद्वयाए ।

लोगं विदिता आरं परं च, सर्वं एमू वारियं सव्ववारं ॥ २८ ॥

अर्थ—भगवान् महावीर ने स्त्री समागम का त्याग किया और साथ ही रात्रि भोजन का भी परित्याग कर दिया । उन्होंने अपने दुःखों-कर्मों का नाश करने के लिए तपस्या में प्रवृत्ति की । इस लोक और परलोक को जानकर समस्त पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया ॥ २८ ॥

सोच्चा य धम्मं अरहंत भासियं, समाहितं अट्टपदोवसुद्धं ।

तं सदहाया य जणा अणाऊ, इंदा व देवाहिं व आगमिस्संति ॥ २९ ॥

त्ति वेमि ॥

अर्थ—अरिहंत भगवान् द्वारा भाषित युक्ति संगत, शब्द एवं अर्थ से शुद्ध धर्म को सुनकर उस पर श्रद्धा करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । कदाचित् कर्म शेष रह जाएँ तो इन्द्र के समान देवों के अधीश्वर होते हैं ॥ २९ ॥

छठा अध्ययन समाप्त

अर्थ—जो प्रव्रजित या गृहस्थ असंयमी पुरुष अपने सुख के लिए बीजों के जीवों की हिंसा करता है, वह अंशू आदि की उत्पत्ति एवं वृद्धि का विनाश करता है। ऐसा करने वाला इस पाप के द्वारा अपनी आत्मा को ही दण्ड का भागी बनाता है। तीर्थंकर देव ने कहा है कि वह पुरुष लोक में अनार्यधर्मी है ॥ ६ ॥

गन्माइ मिजंति युथायुयाणा, शरा परे पंचसिद्धा कुमारा ।

जुशरणा मज्झिम थेरगाः य, चरंति ते आउखए पलीणा ॥ १० ॥

अर्थ—वनस्पति का घात करने वालों जीवों में से कोई-कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई बोलने योग्य होने पर मरते हैं और कोई बोलने योग्य होने से पहले ही मर जाते हैं कोई कोई पाँचे शिखा वाले (झड्डूले वाले) कुमार की अवस्था में, कोई युवावस्था में, कोई मध्यम अवस्था में और कोई स्थविर (वृद्ध) अवस्था में मर जाते हैं। इस प्रकार वनस्पतिकाय की हिंसा करने वाले प्राणी किसी भी अवस्था में मरण-शरण हो जाते हैं ॥ १० ॥

संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं, दड्डुं भयं बालिसेणं अलंभो ।

एगन्तदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्परियासुवेइ ॥ ११ ॥

अर्थ—अहो जीवो ! तुम समझो कि इस संसार में मनुष्य जन्म की प्राप्ति बहुत कठिन है। तथा नरकगति और तिर्यच गति के घोर दुःखों को देखो और सोचो कि अज्ञानी जीव को बोध की प्राप्ति नहीं होती। यह लोक वर-प्रप्त के समान एकान्त दुःखमय है और सुख पाने के लिए पाप-कर्म करने के कारण चलटा दुःख का पात्र होता है ॥ ११ ॥

इहेग मूढा पवयंति मोक्खं, आहार संपज्जणवज्जणेणं ।

एगे य सांओदगसेवणेणं, द्रुएण एगे पवयंति मोक्खं ॥ १२ ॥

अर्थ—इस संसार में कोई-कोई मूढ़ पुरुष कहते हैं कि 'नमक खाना त्याग देने से ही मोक्ष मिल जाता है। कोई शीतल जल का सेवन करने से मोक्ष बतलाते हैं और कोई-कोई होम करने से मुक्ति होना कहते हैं ॥ १२ ॥

पाओसिणाणादिसु एत्थि मोक्खो, खारस्म लोणस्स अणासएणं ।

ते मंजमंसं लसुणं च मोच्चा, अज्जत्थ वासं परिकप्पयंति ॥ १३ ॥

रूपान्तर—पोषण य। 'नमक पाँच प्रकार का होता है—मैन्धक, शीवर्चल, विड, रोम, समुद्र ।

सैकड़ों मर्षों में । कोई कर्म जिस रूप में किया गया है, उसी रूप में फल देता है कोई दूसरे रूप में । इस प्रकार संसार में भ्रमण करने वाले जीव तीव्र से तीव्र दुःख भोगते हैं—पूर्वकृत कर्म का फल भोगने समय आर्चध्यान करके फिर नवीन कर्म बाँध लेते हैं । इस कारण वे निरन्तर पापकर्म का फल भोगते रहते हैं ॥ ४ ॥

ले मायरं वा पियरं च हिचा, समणव्वए अगणिं समारंभिजा ।

अहाहु से लोए कुसील धम्मे, भूताइं जे हिंसति आयसाते ॥ ५ ॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है कि जो लोग माता और पिता को अर्थात् अपने समस्त परिवार को त्याग कर साधु-पर्याय ग्रहण करके, अग्निकाय का आरंभ करते हैं और जो अपने सुख के निमित्त अन्य प्राणियों की हिंसा करते हैं, वे कुशील धर्म (बुरे आचरण) वाले हैं ॥ ५ ॥

उज्जालथो पाण निवातएज्जा, निव्वज्जथो प गणि निवायवैजा ।

तम्हा उ मेहावि समिवल धम्मं, ए पंडिए अगणिं समारंभिजा ॥ ६ ॥

अर्थ—अग्नि जलाने वाला प्राणियों को घात करता है और अग्नि बुझाने वाला अग्नि के जीवों की घात करता है । अतएव विवेकवान् पुरुष धर्म का विचार करके अग्नि का आरंभ न करे ॥ ६ ॥

पुढवी वि जीवां आऊं वि जीवां, पांणा य संपाइम संपयंति ।

संसेयया कट्टसमस्सिया य, एते दहे अगणिं समारंभते ॥ ७ ॥

अर्थ—अग्नि काय करने में पृथ्वीकाय के जीव, जलकाय के जीव, पतंग आदि उड़ने वाले जीव और लकड़ी आदि के सहारे रहे हुए कीट आदि प्राणी विनाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात् यह सब प्राणी जले जाते हैं ॥ ७ ॥

हरियाणि भूताणि विलंबगाणि, आहारं देहां य पुढो सिंयाई ।

ने छिंदति आयसुहं पडुच्चं, पांगन्भि पाणे बहुणं तिवांती ॥ ८ ॥

अर्थ—हरित काय अर्थात् दूर्वा अंकुर आदि भी जीव हैं (क्योंकि हमारे शरीर की तरह उनका शरीर भी आहार से बढ़ता है, कटने से मुरझाता है ।) हरितकाय के ये जीव मूल, स्कंध, शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि में अलग-अलग आश्रित हैं । जो जीव अपने सुख के लिए इनका छेदन करता है, वह घृष्टता के साथ बहुत प्राणियों की घात करता है ॥ ८ ॥

जातिं च बुद्धिं च विद्यासयंते, दीयाइ अस्संजय आयदंडे ।

अहाहु से लोए अणजं धम्मे, दीयाइं जे हिंसति आयसाते ॥ ९ ॥

अर्थ—शीतल जल यदि पाप कर्म करने वालों के पाप को हरण कर लेता है तो जलचरजीवों—मछली आदि को मारने वाले मच्छीमार आदि को मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। किन्तु ऐसा होता नहीं है। अतएव जलस्नान से मुक्ति कहने वाले मिथ्या भाषण करते हैं ॥ १७ ॥

हुतेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, सायं च पायं अगणिं फुसंता ।

एवं सिया सिद्धि हवेज्ज तम्हा, अगणिं फुसंता कुकम्मिणंपि ॥ १८ ॥

अर्थ—संध्या समय और प्रातः समय अग्नि का स्पर्श करते हुए जो लोग होम करने से सिद्धि की प्राप्ति होना कहते हैं, वे भी मिथ्या भाषी हैं। अगर अग्नि का स्पर्श करने मात्र से सिद्धि प्राप्त हो जाय तो अग्नि का स्पर्श करने वाले कुकर्मों जीवों को भी सिद्धि प्राप्त हो जानी चाहिए ॥ १८ ॥

अपरिक्ख दिट्ठं ण हु एव सिद्धी, एहिति ते घायमबुज्झमाणा ।

भूएहिं जाणे पडिलेह सातं, विजं गहायं तसयावरेहिं ॥ १९ ॥

अर्थ—जिन्होंने जल-स्नान से अथवा अग्निहोत्र करने से मुक्ति मानी है, उन्होंने परीक्षा करके नहीं देखा, अर्थात् समझ बूझ कर अपनी मान्यता निश्चित नहीं की है। वास्तव में इस प्रकार मुक्ति नहीं मिलती। इस प्रकार की मान्यता वाले अज्ञानीजन संसार परिभ्रमण करेंगे। सभी त्रस और स्थावर जीव सुख चाहते हैं, ऐसा जानकर और सम्यग्ज्ञान प्राप्त नरके किसी प्राणी की हिंसा न करे ॥ १९ ॥

थणंति लुप्पंति तसंति कम्मी, पुढो जगा परिसंखाय भिक्खु ।

तम्हा विऊ विरत्तो आयुप्ते, दट्ठं तसे ना पडिसंहरेज्जा ॥ २० ॥

अर्थ—अशुभ कर्मों का उपार्जन करने वाले प्राणी अपने कर्मों के अनुसार पृथक्-पृथक् आक्रन्दन करते हैं, छेदन किये जाते हैं और त्रास को प्राप्त होते हैं। अतएव पापकर्म से विरत ज्ञानवान् साधु अपने मन वचन काय का गोपन करके त्रस-स्थायर जीवों को जान कर उनकी हिंसा से निवृत्त हो ।

जे घम्मलद्धं विणिहाय भुंजे, वियडेण साहट्ठं य जे सिणाइं ।

जे धांवती लूमयतीव वत्थं, अहाहु से णागणियस्स दूरे ॥ २१ ॥

अर्थ—तीर्थंकर भगवान् ने फरमाया है कि जो शिथिलाचारी साधु घर्मलब्ध अर्थात् पहे शक, कौतुकृत आदि दोषों से रहित भी आहार का संचय करके उपभोग करता है तथा जो अचित्त जल से भी और अंगों का संकोच करके भी स्नान करता

अर्थ—प्रातःकाल में स्नान आदि करने से मोक्ष नहीं मिलता क्योंकि पानी का आरंभ करने से जलकाय के बीजों की हिसा होती है। इसी प्रकार पाँच तरह के लयण का खाना छोड़ देने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। अन्य तीर्थी लोग मद्य, मांस और लहसुन का उपयोग करके मोक्ष से अन्यत्र अर्थात् संसार में ही परिभ्रमण करते हैं ॥ १३ ॥

उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति, सायं च पायं उदगं (कुसंता) ।

उदगस्स फासेण सिया य सिद्धी, सिज्झिस्सु पाणा ब्रवे दगंसि ॥ १४ ॥

अर्थ—सायंकाल, प्रातःकाल तथा मध्याह्न रूप तीनों संध्याकालों में जल का स्पर्श-स्नान आदि करते हुए जो लोग जल स्पर्श से मोक्ष कहते हैं, सो ठीक नहीं। यदि जल के स्पर्श से मोक्ष की प्राप्ति हो तो जल में रहने वाले बहुत से जो जलचर प्राणी हैं, वे भी सिद्ध हो जाने चाहिए ॥ १४ ॥

मच्छा म कुम्मा य मिरीसिवा य, मग्गू य उट्ठा दगरक्खसा य ।

अट्ठाणमेयं कुसला वयन्ति, उदगेण जे सिद्धिमुदाहरन्ति ॥ १५ ॥

अर्थ—जल के स्पर्श से मुक्ति होती तो सर्व जल में रहने वाले मत्स्य, कछुवे, सरीसृप (साँप) मद्गु (जल मुर्गा), चट्ट नामक जलचर तथा जल राक्षस (जल मानुस) आदि जीव सब से पहले मुक्त हो जाते। किन्तु ऐसा देखा नहीं जाता और माना भी नहीं जाता। अतः जल से जो सिद्धि की प्राप्ति होना कहने हैं सो अयुक्त है, ऐसा ज्ञानीजनों का धन है ॥ १५ ॥

उदयं जइ कम्ममलं हरेज्जा, एवं सुहं इच्छामित्तमेव ।

अंधं व खेयारमणस्सरित्ता, पाणाणि चेवं विणिहन्ति मंदा ॥ १६ ॥

अर्थ—जल यदि कर्म रूपी मल का हरण करता है तो वह पुण्य को भी हरण कर लेगा? अतएव जल-स्पर्श से मोक्ष मानना कल्पना मात्र है। जैसे जन्मांध पुरुष अंधे नेता का अनुसरण करके कुमार्गगामी होता है और अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाता, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अज्ञानी-जनों का अनुगमन करके प्राणियों का घात करते हैं ॥ १६ ॥

पावाइं कम्माइं पकुव्वतो हि, सीओदगं तु जइ तं हरिज्जा ।

सिज्झिस्सु एगे दगसत्तधाती, मुसं वयन्ते जलसिद्धिमाहु ॥ १७ ॥

अन्नस्स पाणरिसह लोह्यस्स, अणुप्पियं भासति सेवमाणे ।
पास्तथयं चेव कुशीलयं च, निस्सारणं होह जहा पुल्लए ॥ २६ ॥

अर्थ—जो अन्न के लिए, पानी के लिए तथा अन्य वस्त्र आदि इस लोक संबंधी पदार्थों के लिए सेवक की तरह जिसको जैसा रुचे वैसा बोलता है, वह पार्श्वस्थ है और कुशील है। जैसे धान्य रहित तुप (भूसा) निस्सार होता है, उसी प्रकार वह भी संयमानुष्ठान रूपी सार से रहित है ॥ २६ ॥

अणायपिडेणं ऽहिपासएज्जा, खो पूयणं तवसा आग्रहेज्जा ।

सदेहिं रुवेहिं असज्जमाणं, सव्वेहि कामं हि विणीय गेहिं ॥ २७ ॥

अर्थ—कुशील का वर्णन करने के पश्चात् अब कुशील साधु का आचरण बतलाते हैं। संयमवान् साधु अज्ञात कुल में आहार लेकर अपनी देहयात्रा का निर्वाह करे, किन्तु दीनपन धारण न करे। पूजा प्रतिष्ठा आदि की इच्छा से तपश्चर्या न करे। शब्दों और रूपों में आसक्त न हो तथा समस्त काम भोगों में गृद्धि का त्याग करके विचरे ॥ २७ ॥

सव्वाइं संग्गाइं अइच्च धीरे; सव्वाइं दुक्खाइं तित्तिक्खमाणे ।
अखिले अग्निद्धे अणिएयचारी, अभयंकरे भिक्खु अणाविलप्पा ॥ २८ ॥

अर्थ—शीलवान् बुद्धिमान् साधु समस्त संगों-संबंधों का त्याग करके, समस्त दुःखों को सहन करता हुआ ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण होता है। वह किसी भी पदार्थ में गृद्ध न होता हुआ अप्रतिबद्ध विहारी होता है अर्थात् न किसी नियत स्थान में रहता है और न कहीं घर बनाकर रहता है। वह प्राणी मात्र को अभय देने वाला होता है और उसका अन्तःकरण कभी विषय विकार से मलिन अथवा व्याकुल नहीं होता ॥ २८ ॥

भारस्स जाता सुणि भुंजएज्जा, कंखेज्ज पावस्स विदेग भिक्खु ।
दुक्खेण पुट्ठे धुयमाइएज्जा, संगमसीसे व परं दमेज्जा ॥ २९ ॥

अर्थ—साधु संयम का निर्वाह करने के लिए शुद्ध आहार भोगे; पूर्वकृत पापों को दूर करने की अभिलाषा करे और जब परीपह या उपसर्ग का दुःख आ पड़े तो संयम या मोक्ष का विचार करे। जैसे संग्राम के अग्रभाग में रहा हुआ मुग्ध शत्रु का पराभव करता है, उसी प्रकार साधु कर्म-विकारों का दमन करे ॥ २९ ॥

है, जो वस्त्रों को धोता है तथा शोभा के लिए छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करता है, वह संयम से दूर है। तत्पर्यय यह है कि साधु को निर्दोष आहार का भी संयम नहीं करना चाहिए, संचित जल को घात तो दूर, अचित्त जल से थोड़ा भी स्नान नहीं करना चाहिए। शोभा के लिए वस्त्रों को न धोना चाहिए न छोटा-बड़ा करना चाहिए। ऐसा करने वाला ही शुद्ध संयमी है ॥ २१ ॥

कर्मपरिन्नाय दग्गमि धीरे, विचटण जीविअ य आदिमोक्खं ।

से वीयकंदाइ अभुंजमाणे, विरते सिखाणाइसु इत्थियासु ॥ २२ ॥

अर्थ—जन्म का आरंभ कर्मबंध का कारण है, यह जान कर बुद्धिमान् पुरुष जब तक मुक्ति प्राप्त हो तब तक अचित्त जल से जीवन-निर्वाह करे। वीज और कन्द आदि का उपभोग न करे तथा स्नान आदि सावधान क्रियाओं से एवं सीसेवन आदि से विरत हो ॥ २२ ॥

जे मायरं च पियरं च हिच्चा, गारं तहा पुत्तपसुं धणं च ।

कुलाइं चं धावइ साउगाइं, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥ २३ ॥

अर्थ—जो शिथिलाचारी माता, पिता, गृह, पुत्र, पशु और धन का परित्याग करके सुखादु भोजन वाले घरों में आहार के लिए दौड़ा जाता है, वहासाधुवृत्ति से दूर है—उसमें सच्चा साधुत्व नहीं है, ऐसा तीर्थङ्करों और गणधरों ने कहा है ॥ २३ ॥

कुलाइं जे धावइ साउगाइं, आचाति धम्मं उदराणुगिद्धे ।

अहाहु से आयरियाण सयंसे, जे लावएजा असणस्स डेऊ ॥ २४ ॥

अर्थ—जो पेट पुरुष उत्तम स्वादमय भोजन वाले घरों में भाग-भाग कर जाता है और वहाँ जाकर धर्मकथा सुनाता है, और जो आहार के लिए दूसरों से अपने गुणों का वर्णन करवाता है, वह आचार्यों का सौवर्ग-हजारवर्ग भाग भी नहीं है। (जो अपने ही मुख से आप ही अपने गुणों की प्रशंसा करता है, उसकी तो बात ही क्या है ! वह तो और अधिक कुशील है !) ॥ २४ ॥

णिकखम्म दीणे परमोयणंमि, मुहमंगलीए उदराणुगिद्धे ।

नीवारगिद्धे व महावराहे, अदूरए एहिइ घातमेव ॥ २५ ॥

अर्थ—जो पुरुष गृह-कुटुम्ब त्याग करके भी दूसरे के भोजन के लिए दीनता धारण करता है और माट की भोति गृहस्थ की प्रशंसा करता है, वह चोवल के कणों में गूँद हुए बड़े शूकर की तरह लोलुपता धारण करके शीघ्र ही घात को प्राप्त होता है, अर्थात् पुनः पुनः जन्म-मरण करता है ॥ २५ ॥

आठवाँ वीर्याधिकार-अध्ययन

दुहा वेयं सुयक्त्वायं, वीरियं ति पबुच्चइ ।

किं तु वीरस्स वीरत्तं, कहं चेयं पबुच्चइ ? ॥ १ ॥

अर्थ—यह जो वीर कहलाता है, उसे श्री जिनेश्वर देव ने दो प्रकार का कहा है । अब प्रश्न यह है कि वीर का वीरत्व क्या है ? और किस कारण से वह वीर कहलाता है ? ॥ १ ॥

कम्ममेगे पवेदेंति, अकम्मं वावि सुण्वया ।

एतेहिं दोहि ठाणेहिं, जेहिं दीसंति मच्चिया ॥ २ ॥

श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे सुव्रत ! कोई कोई कहते हैं कि कर्म अर्थात् क्रिया का अनुष्ठान करना वीर्य है और कोई-कोई कहते हैं कि अकर्म वीर्य है । इन सकर्म वीर्य और अकर्म वीर्य रूप दो स्थानों में ही संसार के सब प्राणी देखे जाते हैं—सबका इन्हीं में समावेश हो जाता है ॥ २ ॥

पमायं कम्ममाहंसु, अप्पमायं तहाऽवरं ।

तत्त्वावादेसओ वावि, वालं पंडियमेव वा ॥ ३ ॥

अर्थ—तीर्थंकर भगवान् ने प्रमाद को कम कहा है और अप्रमाद को अकर्म कहा है । इस प्रमाद के कारण बाल वीर्य और अप्रमाद के कारण पण्डित वीर्य होता है । तात्पर्य यह है कि प्रमादी जीव का क्रियानुष्ठान बालवीर्य है और अप्रमाद का क्रियानुष्ठान पण्डितवीर्य है (अभव्यों का बालवीर्य अनादि अनन्त होता है और भव्यों का अनादि सान्त । पण्डितवीर्य तो हमेशा सादि मान्त ही होता है ॥ ३ ॥

सत्थमेगे तु सिक्खता, अतिवायाय पाणिणं ।

एगे मंते अदिजंति, पाणभूयविहेडिणो ॥ ४ ॥

अवि इम्ममाणे फलगावयट्ठी, समागमं कंसुति अंतकस्स ।

णिधूय कम्मं ण पवंचुवेह, अक्खव्वण वा सगडं ति वेमि ॥३०॥

अर्थ—जैसे लकड़ी का पट्टिया दोनों तरफ से छोला जाता हुआ पतला पड़ जाता है और किसी पर राग-द्वेष नहीं करता, उसी प्रकार परीषर्द्ध और उप-सर्गों से पीड़ित साधु कष्ट को सहन करे और पण्डितमरण को कामना करे। जैसे धुरी-टूट जाने पर गाड़ी आगे नहीं चलती, उसी प्रकार कर्मों का लय करके साधु संसार के प्रपंच को प्राप्त नहीं होता; अर्थात् मुक्त हो जाने पर फिर कभी जन्म-मरण के चक्र में नहीं पड़ता ॥ ३० ॥

सातवाँ अध्ययन समाप्त

एयं सकम्मविरियं, वालाणं तु पवेदितं ।

इत्तो अकम्मविरियं, पंडियाणं सुणेह मे ॥ ६ ॥

अर्थ—यह अज्ञानी जीवों का सर्वमवीर्य (बालवीर्य) बतलाया गया है ।

अथ पंडित पुरुषों का अकर्म वीर्य मुझसे सुनो ॥ ६ ॥

दव्विए वंघणुम्मक्के, सच्चओ छिन्नवंघणे ।

पणोल्ल पावकं कम्मं, सल्लं कंतति अंतसो ॥ १० ॥

अर्थ—मोक्षार्थी पुरुष वपाय रूप बंधन से मुक्त होते हैं और समस्त बंधनों को छेदकर, पाप-कर्म का त्याग करके पूर्ण रूप से शक्तियों को काट फेंकते हैं ॥ १० ॥

नेयाउयं सुयवखायं, उवादाय समीहए ।

भुजो भुजो दुहावासं, असुहत्तं तहा तहा ॥ ११ ॥

अर्थ—तीर्थंकर भगवान् द्वारा कथित सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र रूप मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके और बालवीर्य से बारंबार नरक आदि के दुःखों की उत्पत्ति होती है और अशुभ ध्यान की वृद्धि होती है, ऐसा जानकर पण्डित पुरुषों को मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति करनी चाहिए ॥ ११ ॥

ठाणी विविहठाणाणि, चइस्संति ण संसओ ।

अणियते अयं वासं, णायएहि सुहीहि य ॥ १२ ॥

अर्थ—एक स्थानों पर आसीन प्राणी अपने-अपने विविध स्थानों को त्यागेंगे, इसमें संदेह नहीं । अर्थात् देवलोक में इन्द्र तथा सामानिक देवों का स्थान एक माना जाता है, मनुष्यों में चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव आदि का स्थान ऊँचा गिना जाता है, किन्तु एक न एक दिन इन स्थानों को अवश्य ही त्यागना पड़ता है । इसी प्रकार ज्ञाति-कुटुम्ब-परिवार तथा मित्रों का सहवास भी अनित्य है—उसका भी अन्त होता ही है ॥ १२ ॥

एवमादाय मेहावी, अप्पणो गिद्धिमुद्धरे ।

आरियं उवसंपज्जे, सच्चधम्ममकोवियं ॥ १३ ॥

अर्थ—संसार के सभी एक पद अनित्य हैं, ऐसा समझ कर बुद्धिमान् पुरुष अपनी ममत्व बुद्धि का त्याग कर दे और समस्त कुतर्कियों के धर्मों से दूषित न हो नैवाले इस आर्य धर्म—श्रुत-चारित्र रूप धर्म को अंगीकार करे ॥ १३ ॥

अर्थ—उक्त दो प्रकार के योगों में से वास्तव योग का प्रतिपादन करते हैं।
कोई-कोई अज्ञानी जो ब्रह्म प्राणियों की घात करने के लिए खड्ग आदि शस्त्रों का
प्रयोग करना सोचते हैं और कोई प्राणियों तथा मूर्तों को हिंसने करने वाले मंत्रों
का अभ्यास करते हैं ॥ ४ ॥

माहणो कटु माया यः कामयोगे समारमे ।

हंता ज्ञेया पगन्मिता आयमायाणुगामिणी ॥ ५ ॥

अर्थ—नायाबो पुरुष मायाचारकाट करके कामयोगों का सेवन करने हैं
तथा अपने सुख को इच्छा करने वाले वे लोग प्राणियों की घात करते हैं, उनके
अंगों-गोशों का छेदन करते हैं और उनके उदर आदि को काटने-चोरेते हैं ॥ ५ ॥

मणसा वयसा चैव, कायसा चैव अंतसो ।

आरओ परंमो वाचि, दुहा वि य असंजया ॥ ६ ॥

अर्थ—प्रसंगमो जीव मन बचन और काय से तथा काय की शक्ति न होने
पर तंदुल पत्थ की तरह मन से ही इस लोक के लिए और परलोक के लिए स्वयं
जीवघात करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं ॥

वेदाहं कुर्वई वेती, तयो वेरेहिं रजती ।

पावोवगा य आरंभा, दुखकाशा य अंतसो ॥ ७ ॥

अर्थ—जीव की घात करने वाला पुरुष उस जीव के साथ सैंकड़ों जन्मों तक
चल रहा है बला बंध लेता है, अर्थात् इस जन्म में जिसको हिंसा को गई है
वह अगले जन्म में हिंसाकारी को घात करता है और बंधना लेने के लिए वह फिर
उसकी घात करता है। इस प्रकार हिंसा रूढ़ आरंभ पान को उत्पन्न करना है और
अन्ततः आरंभ करने वाला दुःख का भागी होता है ॥ ७ ॥

संपरायं णियच्छंति, अत्तदुक्कळकारिणी ।

रागदोसस्सियां बाला, पावं कुव्वंति ते बहू ॥ ८ ॥

अर्थ—कर्म दो प्रकार का है—साम्परायिक और ईर्यापयिक। कषायपूर्वक
किया जाने वाला कर्म साम्परायिक कर्म है और बिना कषाय के जो कर्म हो जाता
है वह ईर्यापयिक। जानबूझ कर (कषायपूर्वक) स्वयं पाप करने वाले साम्परायिक
कर्म का व्यवहार करते हैं। ऐसे राग-द्वेष के पात्र वास्तव जीव बहुत पापों का उत्पन्न
करते हैं ॥ ८ ॥

पाणो य शास्त्राण्यज्ञा, अदिन्नपि य शादए ।
सादियं न मुषं वृषा, एम धम्मे बुवीषओ ॥ १६ ॥

अर्थ—प्राणियों के प्राणों का अतिपात (हिंसा) न करे, अदत्त वस्तु को ग्रहण न करे, कपट सहित मिथ्या भाषण न करे, यह त्रितेन्द्रिय मुनि का धर्म है ॥ १६ ॥

अतिक्रमंति चायाए, मणमा वि न पत्थए ।
सव्वओ संबुडे दंते, आयाणं सुममाहरे ॥ २० ॥

अर्थ—संशयो मुनि वचन से अथवा मन से भी महाव्रतों के अतिक्रमण की अभिलाषा न करे । (मन एवं वचन से अतिक्रमण का निषेध करने से कायिक अतिक्रमण का स्वतः निषेध हो जाता है) बाह्य तथा आभ्यन्तर रूप से संवरयुक्त होकर रहे और सम्यक् प्रकार से संयम का सेवन करे ॥ २० ॥

कडं च कज्जमाणं च, आगमिस्सं च पायगं ।
सव्वं तं ग्णाणुत्ताणंति, आयमुत्ता जिहंदिया ॥ २१ ॥

अर्थ—पापों से आत्मा का गोपन करने वाले तथा त्रितेन्द्रिय पुरुष किसी के द्वारा किये हुए, किये जा रहे या भविष्य में किये जाने वाले पाप का अनुमोदन नहीं करते हैं ॥ २१ ॥

जे बाबुद्धा महाभागा, वीरा असमत्तदंसिणो ।
असुद्धं तेसि परक्कंतं, सफलं होइ सव्वसो ॥ २२ ॥

अर्थ—संसार में जो पुरुष व्याकरण तर्क शास्त्र आदि को पढ़ करके भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझने, किन्तु लोक में विख्यात एवं माननीय होते हैं, तथा जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले वीर पुरुष हैं किन्तु सम्यग्दर्शन से रहित हैं उनकी पराक्रम अशुद्ध है और उनकी समस्त क्रियाएँ कर्म बंध का कारण होती हैं । तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व के साथ दान, तप आदि जो भी क्रिया की जाती है, वह संसार का ही कारण होती है ॥ २२ ॥

जे य बुद्धा महाभागां, वीरा सम्मत्तदंसिणो ।
सुद्धं तेसि परक्कंतं, अफलं होइ सव्वसो ॥ २३ ॥

अर्थ—जो पूजनीय पुरुष धर्म के रहस्य को तथा वस्तुतत्त्व को सम्यक् प्रकार से जानते हैं, जो कर्म-शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हैं और सम्यग्दर्शन

सह सम्मद्वेष्टे यथा, धम्मपारं सुणेत, वा ।

समुवद्विष्टे उ अणगारे, पञ्चकजायपावणे ॥ १४ ॥

अर्थ—अपनी शुद्ध बुद्धि से अथवा गुरु आदि में सुनकर धर्म के सार को जानकर संयम में उपस्थित हुआ अनगार पाप का परित्याग करे ॥ १४ ॥

जं किंचुवककर्म जागे, आउकंखेमस्स अप्पणो ।

तस्सेव अन्तरा खिप्पं, सिक्खं सिक्खेज्ज पंडिए ॥ १५ ॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष अपनी आयु के क्षय का कोई चक्कर (कारण) जाने तो वसी घोच में अर्थात् आयुक्षय से पड़ते ही समाधिभरण का शीघ्र ही अंगीकार कर ले ॥ १५ ॥

जहा कुप्पे सअंगाहं, सए देहे समाहरे ।

एवं पावाहं मेहावी, अज्जप्पेण समाहरे ॥ १६ ॥

अर्थ—जैसे कछुवा अपने अंगों का अपने शरीर में गोपन कर लेता है, वसी प्रकार बुद्धिमान् पुरुष पापों को धर्म ध्यान आदि की भावना से संकुचित करले, अर्थात् समस्त पापों का त्याग करके, संज्ञेयता पूर्वक समाधिभरण से शरीर का त्याग करे ॥ १६ ॥

साहरे हत्यपाए य, मगं पवेदिवाणि य ।

पावकं च परिणामं, भासादोषं च तारिपं ॥ १७ ॥

अर्थ—जुनि अपने हाथों और पाँवों का संवरण करे, मन का संवरण करे अर्थात् अशुभ विचार न करे इन्द्रियों के विषयों में राग-द्वेष रूप परिणाम का त्याग करे और भाषा संबंधी दोषों का भी त्याग करे । तात्पर्य यह है कि समाधिभरण अंगीकार करके साधु को मन, वचन और काय के व्यापार का पूरी तरह संवर करना चाहिए ॥ १७ ॥

अणु माणं च मायं च, तं पडिभाय पंडिए ।

सातागारवनिहुए, उवसंते णिहे चरे ॥ १८ ॥

अर्थ—साधु को अणुमात्र भी-थोड़े भी-मान और माया का सेवन नहीं करना चाहिए । मान और माया के अशुभ फल को जानकर ज्ञानी पुरुष, सुख-शीतता से दूर रहे और कौन क त्याग का निष्काट भाव से बिचरे ॥ १८ ॥

मनुष्य आदि) रसज (दही आदि से उत्पन्न होने वाले) पसीने से पैदा होने वाले (जू, खटमल आदि) उद्भिज (खंजरीट, मेढक आदि) त्रसकाय-यह छह काय के जीव हैं। विवेकवान् पुरुष इन छह कार्यों को सजीव समझे और मन वचन काय से इनका आरंभ-परिग्रह न करे ॥ ८-६ ॥

सुपावायं बहिद्धं च, उग्गहं च अजाइया ।

सत्थादाणाइं लोमंसि, तं विजं परिजाणिया ॥ १० ॥

अर्थ—सुपावाद करना, मैथुन सेवन करना, अदत्त को ग्रहण करना, परिग्रह रखना, यह सब इस लोक में शस्त्र के समान है। अर्थात् प्राणी को संतोष देने वाले हैं और कर्माश्रय के कारण हैं। ज्ञानी पुरुष इन्हें ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥ १० ॥

पलिउंचणं च भयणं च, थंदिन्लुस्सयणाणि या ।

धूणादाणाइं लोमंसि, तं विजं परिजाणिया ॥ ११ ॥

अर्थ—माया, लोभ, क्रोध और मान को नष्ट करो, क्योंकि लोक में यह सब कर्मों के आश्रय के कारण हैं। ज्ञानी पुरुष ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका प्रत्याख्यान करे ।

धोयणं रयणं चैव, वत्थीकम्मं विरेयणं ।

वमणंजणं पलीमंथं, तं विजं परिजाणिया ॥ १२ ॥

अर्थ—हाथ पाँव तथा वस्त्र आदि धोना, रंगना, वस्तीकर्म करना अर्थात् पत्नीमा आदि लेना, जुलाब लेना, वमन करना, आँखों में अंजन लगाना, आदि संयम का उपघात करने वाले कार्य हैं। विद्वान् पुरुष ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से इनका त्याग करे ॥ १२ ॥

गंधमल्लसिंहाणं च, दंतपक्खालणं तहा ।

परिग्गहित्थिकम्मं च, तं विजं परिजाणिया ॥ १३ ॥

अर्थ—सुगंध, कुसुम आदि की माला, स्नान, दंत भ्रूचालन परिग्रह, स्त्री-सेवन तथा हस्तकर्म आदि को संसार का कारण जानकर ज्ञानी पुरुष त्याग दे ॥ १३ ॥

उद्देसियं कीयगडं, पामिधं चैव आहटं ।

अर्थ—परिवार के विपयासक्त जन मृतक पुरुष का दाइसाकार करके उसके उपाजित धन पर अधिकार कर लेते हैं। धन उपाजन करने के लिए पापकर्म करने वाला वह मृत पुरुष अपने कर्मों से कष्ट पाता है ॥ ४ ॥

माया पिया ण्डुसा माया, भज्जा पुत्ता य औरसा ।

नालं ते तव ताणाय, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥ ५ ॥

अर्थ—अपने कर्मों के अनुसार व्यथा पाने वाले जीव को माता, पिता, पुत्रवधू, भ्राता, पत्नी और औरस पुत्र आदि कोई भी बचाने में समर्थ नहीं होते। अर्थात् उसके पापोजित धन पर अधिकार कर लेते हैं और उन धन का उपयोग भी करते हैं, किन्तु उसे पाप-कर्म के फल भोग से नहीं बचा सकते ॥ ५ ॥

एयमद्धं सपेहाए, परमद्धाणुणामियं ।

निम्ममो निरहंकारो, चरे मिक्खु जिणाहियं ॥ ६ ॥

अर्थ—इस पूर्वोक्त अर्थ को समझ कर अर्थात् दुःख भोगने वाले प्राणी को कोई बचा नहीं सकता, इस तथ्य को जानकर तथा सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है, ऐसा जानकर भिक्षु को ममता और अहंकार का त्याग करके जिन भाषित धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए ॥ ६ ॥

चिच्चा वित्तं च पुत्ते य, णाइओ य परिग्गहं ।

चिच्चाण ऋणतगं सोयं, निरवेक्खो परिव्वए ॥ ७ ॥

अर्थ—धन, पुत्र, शक्तिवर्ग और परिग्रह को त्याग कर तथा अनन्त अर्थात् जिसका अन्त न हो ऐसे शोक-संताप का त्याग करके किसी भी सांसारिक पदार्थ की अपेक्षा न रखता हुआ साधु संयम का पालन करे ॥ ७ ॥

पुढवी आऊ अगणी धाऊ, तणरुक्खसवीयणा ।

अंडया पोयजराऊ, रससंसेवउब्भिया ॥ ८ ॥

एतेहिं छहिं काएहिं, तं विज्जं परिजाणिया ।

मणसा कायवक्केणं खारमी ण परिग्गही ॥ ९ ॥

अर्थ—पृथ्वीकाय, अप्काय अग्निकाय, वायुकाय, सूक्ष्म वृक्ष बीज आदि वनस्पतिकाय, अंडज (पत्नी आदि), पोतज (हाथी आदि) और जरायुज (गाय,

ॐ “अंतग” ऐसे पाठान्तर का अर्थ होनाः—आन्तरिक।

अर्थ—साधु हस्ति घनस्पति पर मल-मूत्र का त्याग न करे तथा बीज आदि को हटा कर अचित्त जल से मो आचमन न करे ॥ १९ ॥

परमत्ते अन्नपाणं च, रा भुंजेज्ज कयाइ वि ।

परवस्थं अचेलो वि, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २० ॥

अर्थ—साधु को गृहस्थ के पात्र में कदापि भोजन नहीं करना चाहिए और न जल पीना चाहिए । वस्त्ररहित होने पर भी गृहस्थ के वस्त्र का सेवन न करे । इन्हें संसार का कारण जान कर ज्ञानी साधु प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग दे ॥ २० ॥

आसंदी पलियंके य णिसिज्जं च गिहंतरे ।

संपुच्छणं सरणं वा, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २१ ॥

अर्थ—माँचा-पलंग आदि पर बैठना, गृहस्थ के घर में बैठना, गृहस्थ से कुशलप्रश्न पूछना और पहले की हुई कौड़ा आदि का स्मरण करना, इन सब को विद्वान् साधु ज्ञपरिज्ञा से कर्मबंध का कारण जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग दे ॥ २१ ॥

जसं किंत्ति सलोयं च, जा य वंदणपूयणा ।

सत्त्वलोयंसि जे कामा, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २२ ॥

अर्थ—यश, कीर्ति, श्लाघा, वन्दन और पूजन तथा समस्त लोक के काम भोगों को विद्वान् मुनि ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग देवे ॥ २२ ॥

जे खेहं निच्चहे भिक्खु, अन्नपाणं तहाविहं ।

अणुप्पयाणमत्तेसिं, तं विज्जं परिजाणिया ॥ २३ ॥

अर्थ—जिस आहार और पानी से इस संसार में संयम यात्रा का निर्वाह हो, उस शुद्ध आहार को साधु ग्रहण करे । वह आहार-पानी असंयमी को देना अनर्थकारी है, ऐसा जानकर ज्ञानी साधु असंयत गृहस्थ आदि को न देवे ॥ २३ ॥

एवं उदाहु निग्गंथे, महावीरे महाभुणी ।

अणतनाणदंसी से, धम्मं देसितवं सुतं ॥ २४ ॥

अर्थ—अनन्तज्ञानी, अतन्तदर्शी, महाभुनि तथा बाह्याभ्यन्तर ग्रंथि से रहित भगवान् महावीर ने इस ब्रुत-चारित्र रूप धर्म का उपदेश दिया है ॥ ४ ॥

भासमाणो न भासेज्जा, खेव वंफेज्ज मम्मयं ।

माइट्ठाणं विवळेज्जा, अणचित्ति य विगागरे ॥ २५ ॥

अर्थ—साधु के निमित्त बनाया हुआ, मोल लिया हुआ, उधार लिया हुआ, सामने लाया हुआ, पूति कर्म याज्ञा (जिपमें आघातकों का सम्मिश्रण हो) तथा जो किसी अन्य प्रकार से अनेपणीय हो, ऐसे आधार आदि को ज्ञानवान् मुनि प्रहण न करे ॥ १४ ॥

आधुणिमक्सिरागं च, गिद्रवधायकम्भगं ।

उच्छोलणं च कक्कं च, तं विजं परिजाणिया ॥ १५ ॥

अर्थ—पुष्टिकारक-विकार वर्धक रसायन आदि का सेवन करना, औखों में अंजन आजना, इन्द्रिय विषयों में गूढ़ होना, हिंसा जनक कार्य करना, हाथ-पैर आदि धोना और शरीर में पोछी आदि लगाना, इन सबको विवेकी साधु ज्ञपरिज्ञा से संसार का कारण जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग दे ॥ १५ ॥

संपसारी कयकिरिण, पसिणायतथाणि च ।

सागारियं च पिंडं च, तं विजं परिजाणिया ॥ १६ ॥

अर्थ—असंयमी मनुष्यों के साथ संसार संबंधी बातें करना, गृहस्थ के गार्हस्थिक कामों की प्रशंसा करना; द्योतिप आदि से प्रश्नों का उत्तर देना और शय्यातर का आहार लेना, इन सब को ज्ञपरिज्ञा से संसार का कारण जान कर विवेकी मुनि प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग देवे ॥ १६ ॥

अट्टावयं न सिक्खिज्जा, वेहाइयं च-णो वण ।

हत्थकम्मं विवायं च, तं विजं परिजाणिया ॥ १७ ॥

अर्थ—साधु अर्थोपार्जन का उपाय अथवा जुआ खेलना न सीखे, धर्मविरुद्ध भाषा का प्रयोग न करे, हस्तकर्म न करे और निरंतर वाद-विवाद न करे । विद्वान् मुनि ज्ञपरिज्ञा से इन्हें संसार का कारण जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग देवे ॥ १७ ॥

पाणहाओ य छत्तं च, गालीयं वालवीयणं ।

परकिरियं अन्नमन्नं च, तं विजं परिजाणिया ॥ १८ ॥

अर्थ—पैरों में जूते खड़ाक आदि पहनना, छतरी लगाना जुआ खेलना, पंखा करना या चमर ढोरना, परकिया (गृहस्थ आदि से पैर आदि दबवाना) तथा अन्योन्यक्रिया (साधुओं का आरास में ही कार्य करना), इन सब को संसार का कारण जान कर ज्ञानी मुनि त्याग देवे ॥ १८ ॥

उचारं पासवणं, हरिणसु न-करे सुणी ।

वियडेण वावि साहट्टु, गायमज्जे कयाइ वि ॥ १९ ॥

अणुस्मृत्यो उरालेसु, जयमाणो परिव्वे ।
चरियाए अप्पमत्तो, पुट्ठो तत्थऽहियासए ॥ ३० ॥

अर्थ—मुनि को मनोहर कामभोगों में उत्सुक नहीं होना चाहिए, किन्तु यत्नता के साथ अपने संयम का पालन करना चाहिए। भिन्नाचार्या तथा विहार आदि में प्रमाद नहीं करता चाहिए तथा परोपेक्ष और उपसर्ग आने पर अदीनता के साथ उन्हें सहन करना चाहिए ॥ ३० ॥

हम्ममाणो ण कुप्पेज्जा, बुचमाणो न संजले ।
सुमणे अहियासिज्जा, ण य कोलाहलं करे ॥ ३१ ॥

अर्थ—साधु को कोई लरुड़ी या मुष्टि आदि से प्रहार करे अथवा दुर्वचन कहकर आक्रोश करे तो क्रोध नहीं करना चाहिए। यही नहीं; धरन् अच्छे मन से सब सहन करना चाहिए; कोलाहल नहीं करना चाहिए ॥ ३१ ॥

लद्धे कामे ण पत्थेज्जा, विवेगे एवमाहिए ।
आयरियाइं सिक्खेज्जा, बुद्धाणं अंतिए सया ॥ ३२ ॥

अर्थ—प्राप्त हुए कामभोगों को भी साधु ग्रहण न करे—स्वीकार न करे। तीर्थंकर भगवान् ने इसी प्रकार विवेक कहा है। अर्थात् जो प्राप्त कामभोगों को भी अस्वीकार कर देता है, वही विवेकी कहा गया है। साधु आचार्य आदि ज्ञानीजनों से आर्यों के योग्य आचरण की अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र की सदैव शिक्षा ग्रहण करता रहे ॥ ३२ ॥

सुस्सममाणो उवासेज्जा, सुप्पन्नं सुतवस्सियं ।
वीरा जे अत्तपन्नेसी, धितिमन्ता जिइंदिया ॥ ३३ ॥

अर्थ—साधु को चाहिए कि वह स्वसमय-परसमय के ज्ञाता अर्थात् गीतार्थ तथा सम्यक् तप करने वाले गुरु की शुश्रूषा करता हुआ उपासना करे। जो पुरुष कर्मशत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हैं, जो केवलज्ञान के अन्वेषण में संलग्न हैं, जो धैर्यवान् हैं, जितेन्द्रिय हैं, वे ऐसा ही आचरण करते हैं ॥ ३३ ॥

गिहे दीवमपासन्ता, पुरिसादाणिया नरा ।
ते वीरा बंधणुम्मुक्का, नावकंखन्ति जीवियं ॥ ३४ ॥

अर्थ—गुरुजन भाषण करने हों तो उनके बीच में न बोलें, किसी के मर्म को प्रकाशित न करें—पीड़ा जनक वाक्य न बोलें, भाषाचारमय वचनों का त्याग करें और बोलने का अवसर हो तो सोच-विचार कर बोलें अर्थात् बिना प्रयोजन भाषण न करना ही योग्य है, प्रयोजन हो तो सोच समझ कर बोलें ॥ २४ ॥

तत्थिमा तडया भासा, जं विदिताऽणुतप्पती ।

जं छन्नं तं न वत्तव्यं, एसा आणा णियंठिया ॥ २५ ॥

अर्थ—चार प्रकार की भाषाओं में तीसरी मिश्र भाषा है। वह असत्य से मिली हुई होती है। साधु उसका प्रयोग न करें। जिसके बोलने से बाद में पश्चात्ताप करना पड़े, ऐसी भाषा भी नहीं बोलना चाहिए। जिसे लोग छिपाना चाहते हैं उस बात को भी न कहे। यह निर्मम भगवान की आज्ञा है ॥ २५ ॥

होलावायं सहीवायं, गोयावायं च नो वदे ।

तुमं तुमं ति अमणुजं, सच्चसो तं ण वत्तए ॥ २७ ॥

अर्थ—‘अरे मूर्ख’ इत्यादि निष्ठुर संबोधन करके बोलना होलावाद कहलाता है। ‘हे मित्र, अरे यार’ इत्यादि संबोधन करना सखीवाद कहलाता है। ‘हे काश्यपगोत्रीय’ इत्यादि रूप से सुशामद करके बोलना गोत्रवाद कहलाता है। साधु को इस प्रकार भाषण करना योग्य नहीं। साथ ही तुच्छतासूचक ‘तू-तू’ आदि जो अमनोझ शब्द हों, उन्हें भी साधु बिल्कुल न बोलें ॥ २७ ॥

अकुसीले सया मिकखु, खेव संसगियं भए ।

सुहरूवा तत्थुवस्सगा, पढिचुज्जेज ते विऊ ॥ २८ ॥

अर्थ—मिलु की कमी कुशील (हीनाचारी) नहीं होता चाहिए और न कुशील पार्श्वस्थ आदि का संसर्ग करना चाहिए। कुशीलों का संसर्ग करने से संयम को नष्ट करने वाले सुखभोग की इच्छा रूप वसर्ग होता है, विद्वान् मुनि इस बात को समझे ॥ २८ ॥

नन्नत्थ अंतराएणं, परमेहे ण गिसीयए ।

गामकुमारियं किड्डं, नातिवेलं हसे मुणी ॥ २९ ॥

अर्थ—साधु रोगादिजनित शक्ति के अभाव में सिवाय गृहस्थ के घर में न बैठे, गाँव के बालकों का खेल न खेले बाल-कीड़ा न करे और मुनि की मर्यादा का उल्लंघन करके न हँसे ॥ २९ ॥

दसवाँ समाधि-अध्ययन

आर्घं मईसं अणुवीय धम्मं, अंजू समाहिं तमिणं सुणेह ।

अपडिन्न भिक्खु उ समाहिषत्ते, अणियाणभूतेसु परिव्वएजा ॥ १ ॥

अर्थ—मतिमान् भगवान् महावीर ने केवलज्ञान से जानकर सरल अर्थात् यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरूपण करने वाले तथा समाधि (मुक्ति) प्रदान करने वाले धर्म का कथन किया है । तुम उस धर्म को सुनो । साधु संयम का पालन करता हुआ इह-पर लोक के सुखों की अभिलाषा न करे । जीवों का आरंभ न करे और समाधि को प्राप्त होकर संयम का पालन करे ॥ १ ॥

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावर जे य पाणा ।

हत्थेहिं पाएहिं य संजमित्ता, अदिन्नमन्नेसु य णो गहेजा ॥ २ ॥

अर्थ—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्यक् दिशा में जो भी व्रत तथा स्थावर प्राणी रहे हुए हैं, हाथों से पाँवों से तथा समस्त शरीर से उनकी हिंसा न करे, अर्थात् हाथों-पैरों आदि को इस प्रकार संयम में रखे कि किसी प्राणी की हिंसा न हो तथा दूसरे को बिना दी वस्तु को ग्रहण न करे ॥ २ ॥

सुयक्खाय धम्मे वित्तिगिच्छत्तिण्णे, लाढे चरे आयतुले पयासु ।

आयं न कुजा इह जीवियट्ठी, चयं न कुजा सुतवस्सि भिक्खु । ३ ॥

अर्थ—श्रुत-चरित्र रूप धर्म का अच्छी तरह प्रतिपादन करने वाला, जिनभाषित धर्म में शंका न करने वाला और प्राणी मात्र को अपने ही समान समझने वाला तपस्वी मुनि निर्दोष आहार से जीवन निर्वाह करता हुआ विचरे । असंयम रूप जीवन का इच्छुक होकर आस्रवों का सेवन न करे और आगे के लिए धन-धान्यादिक का संचय न करे ॥ ३ ॥

अर्थ—गृह में दीपक न देखने वाले अर्थात् गृहवास में सम्पूर्णज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझने वाले जो पुण्य संयम अंगीकार करके ऋषियों के आश्रयणीय बन जाते हैं, वे धीरे-धीरे पुरुष बन्धनों से पूरी तरह मुक्त होकर असंयम-जीवन की इच्छा नहीं करते ॥ ३४ ॥

अग्निद्धे सद्भासेषु, आरंभेसु अणिस्सिए ।

सर्वं तं समयातीतं, जमेतं लविषं बहु ॥ ३५ ॥

अर्थ—शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श में गृहीत न धारण करता मुनि आरंभ में अनासक्त होकर विचरे। इस अध्ययन में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वे सब जिनागम से विरुद्ध हैं, इसी कारण उनका निषेध किया गया है। मुनि उनका सेवन न करे ॥ ३५ ॥

अहमाणं च मायं च, तं परिणयाय पंडिए ।

गारवाणि य सन्वाणि, शिन्वाणं संघण मुणी ॥ ३६ ॥

त्ति वेमि ॥

अर्थ—हित-अहित के विवेक से सम्पन्न मुनि क्रोध, मान, माया तथा लोभ का और अहंकार रस तथा साता रूप भोगों का त्याग करके केवल निर्वाण की ही अभिलाषा करे ॥ ३६ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

नौवाँ अध्ययन समाप्त

अपह्नौ देवादि की व्यावृत्ति के लिए ही पुरुष शब्द का ग्रहण किया है, स्त्री की व्यावृत्ति के लिए नहीं। ऐसा टीकाकार कहते हैं।

‘आत्मा’ के लिए जो मात्सर्यरूप है अर्थात् जिससे आत्मा बोधित बनती है, उसे ‘गौरव’ कहते हैं।

अर्थ—सब जीवों को समभाव से देखने वाला मुनि किसी पर प्रीतिभाव और किसी पर अप्रीतिभाव धारण न करे । परन्तु कितने ही जीव संयम धारण करने के लिये परीपह अथवा उपसर्ग आने पर दीन हो जाते हैं और (कुंडरीक की तरह) प्रज्या त्याग कर पतित हो जाते हैं । कितने ही लोग अपनी पूजा-प्रतिष्ठा तथा यश-कीर्ति के कामी बन जाते हैं ॥ ७ ॥

अहाकडं चेव निकाममीणे,
नियामचारी य विसण्णमेसो ।
इत्थीसु सत्ते य पुढो य वाले,
परिग्गहं चेव पकुब्बमाणे ॥ ८ ॥

अर्थ—जो पुरुष आधाकर्मी आहार आदि की अभिलषा करता है और ऐसा आहार पाने के लिए खूब भ्रमण करता है, और जो संयम में शिथिल होकर संसार की लोचड़ में फँसता है, जो स्त्रियों में गूढ़ होता है और उनके हाव-भाव विलास आदि में आसक्त होता है और स्त्री के लिए परिग्रह का सब्य करता है, वह पापरुम का संचय करता है ॥ ८ ॥

वेराणुगिद्धे^१ णिचयं करेति,
इत्थो चुए स इहमद्दुग्गं ।
तम्हा उ मेधावि समिक्ख धम्मं,
चरे सुणी सब्बउ विप्पमुक्क्रे ॥ ९ ॥

अर्थ—जो पुरुष प्राणियों को परिताप देकर उनके साथ वैर करता है, वह पाप-कर्म का संचय करता है वह यहाँ मर कर घोर विषम नरकादि स्थानों में जन्म लेता है । इस कारण मेधावी जन धर्म की समीक्षा (विचार) करके, समस्त दुराचारों से पूरी तरह मुक्त होकर संयम में विचरे ॥ ९ ॥

आयं^२ न कुब्जा इह जीवियद्दी,
असज्जमाणो य परिव्वएज्जा ।

१ पाठान्तर-आरंभसत्तो-आरंभ में आसक्त । २-पाठान्तर छंदं ण पुग्गमा-इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा न करे ।

सन्विदियामिनिव्युडे पयासु,

चरे मृणी सन्वतो विप्पमृक्के ।

पासाहि पाणे य पुदो वि सत्ते,

दुक्खेण अट्टे परितप्पमाणे ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनि स्त्रियों के विषय में समस्त इन्द्रियों का संवर करे तथा बाह्य एवं आन्तरिक सभी संगों से सर्वथा मुक्त होकर विचरे। देखो, संसार में समस्त प्राणी पृथक्-पृथक् अर्थात् भिन्न-भिन्न गतियों एवं योनियों में रहकर पीड़ा पा रहे हैं और संताप भोग रहे हैं ॥ ४ ॥

एतेसु बाले य पकुव्वमाणे,

आवड्ढती कम्मसु पावएसु ।

अतिवायतो कीरति पावकम्मं,

निउंजमाणे उ करेइ कम्मं ॥ ५ ॥

अर्थ—इन पूर्वोक्त विभिन्न गतियों एवं योनियों के जीवों को दुःख उत्पन्न करने वाला अज्ञानी जीव उन्हें पापमय गतियों एवं योनियों में परिभ्रमण करता है। अज्ञानी जीव स्वयं हिंसा करके पापकर्म का उपार्जन करता है, और दूसरों से हिंसा करवा करके भी पाप-कर्म-उपार्जन-करता है। 'उ' का अभिप्राय यह है कि अकेली हिंसा से ही नहीं, बल्कि मिथ्याभाषण, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह से भी पाप-कर्म का बंध करता है ॥ ५ ॥

आदीणविचीव करेति पावं,

मंता उ एगंतंसमाहिमाहु ।

बुद्धे समाहीय रते विवेगे,

पाणातिवाता विरते ठियप्पा ॥ ६ ॥

अर्थ—आदीनवृत्ति वाला अर्थात् कंगालों की भाँति दीनता दिखाने वालों भी पाप का उपार्जन करता है, ऐसा जान कर श्री तीर्थंकर देव ने आहारादि में रति न करने रूप एकान्त समाधि का मार्ग बतलाया है। अतएव तत्त्व का ज्ञाता, समाधि में रहने वाला शुद्धचित्त पुरुष प्राणातिपात से विरत रहे ॥ ६ ॥—

सर्व्वं जगं तु समयाणुपेही,

पियमप्पियं कस्सहणो करेज्जा ।

उट्ठाय दीणो य पुणो विसन्नो,

संपूयणं चेव सिन्नोयकामी ॥ ७ ॥

अर्थ—स्त्रियों के साथ मैथुन सेवन न करने वाला, परिग्रह का संचय न करने वाला, मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों में राग-द्वेष से रहित तथा प्राणी मात्र का रक्षक साधु तत्संदेह समाधि को प्राप्त होता है ॥ १३ ॥

अरइं रइं च अभिभूय भिक्खु,
तणाइफासं तह सीयफासं ।
उएहं च दंसं चऽहियासएज्जा,
सुब्भि व दुब्भि व तित्तिक्खएज्जा ॥ १४ ॥

अर्थ—साधु संयम संबंधी अरति (खेद) तथा असंयम संबंधी रति (प्रेम) का त्याग करके तृणस्पर्श को, शीतस्पर्श को, उष्णस्पर्श को, दंशमशक को तथा सुगंध और दुर्गंध को समभाव से सहे ।

गुत्तो चईए य समाहिपत्तो,
लेसं समाहट्ठु परिव्वएज्जा ।
गिहं न छाए णवि छायएज्जा,
संमिस्सभावं पयहे पयासु ॥ १५ ॥

अर्थ—वचनगुप्ति का धारक (विचारपूर्वक बोलने वाला) साधु भावसमाधिमान् कहलाता है । वह शुद्ध लक्ष्या को ग्रहण करके संयम का अनुष्ठान करे । साधु स्वयं घर न छावे और न दूसरों से छत्रावे । घर संबंधी कोई भी लीपना पोतना आदि संस्कार न करे तथा स्त्रियों के साथ सम्पर्क न रखे ॥ १५ ॥

जे केइ लोगंमि उ अकिरियआया,
अन्नेण पुट्ठा धुयमादिसंति ।
आरंभसत्ता गढिता य लोए,
धम्मं ण जाणंति विमुक्खहेउं ॥ १६ ॥

अर्थ—इस लोक में कितने ही लोग अक्रियावादी हैं । वे कहते हैं कि आत्मा अक्रिय है, अर्थात् क्रिया का कर्ता नहीं है; प्रकृति ही सब क्रियाएँ करती है । जब दूसरे उनसे पूछते हैं कि आत्मा यदि अक्रिय है तो उसे बंध-मोक्ष कैसे होता है ? तब वे मोक्ष का भी उपदेश करते हैं । कहते हैं—हमारे दर्शन से ही मोक्ष होता है । इस प्रकार वे पचन-पाचन आदि में आसक्त होकर और विषयों में गूढ़ होकर मोक्ष के कारणभूत श्रुत-चारित्र धर्म को नहीं जानते हैं ॥ १६ ॥

शिसम्मभासी य विणीय गिद्धि,
हिंसन्निय वा ण क्हं करेज्जा ॥ १० ॥

अर्थ—साधु इस संसार में भोगप्रधान जीवन की अभिलाषा करके धन-संचय न करे और पुत्र कलत्र आदि में आसक्तिहीन होकर विचरे । विचारपूर्वक भाषण करे तथा (शब्दादि में) आसक्ति को दूर करके हिसादुक्त कथा न करे ॥ ! ॥

आहाकडं वा ण शिकामएज्जा,
शिकामयंते य ण संयवेज्जा ।
धुणे उरालं अणुवेहमाणे,
चिच्चा ण सोयं अणवेक्खमाणे ॥ ११ ॥

अर्थ—पण्डित साधु आधाकर्मों आहार की वाञ्छा न करे, और जो आधा-कर्मों आहार की वाञ्छना करते हों उनकी संगति न करे । निर्जरा का स्वरूप जानता हुआ तपस्या से शरीर को कुश करे तथा शरीर के लिए शोक न करता हुआ संयम का पालन करे ॥ ११ ॥

एगत्तमेयं अभिपत्थएज्जा,
एवं पमोकखो न सुसंति पासं ।
एसप्पमोकखो अमुसे वरे वि,
अकोहणे सच्चरते तवस्सी ॥ १२ ॥

अर्थ—साधु एकत्व भावना का चिन्तन करे कि यह जीव अकेला आया, अकेला जाएगा और अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है । इसका कोई सहायक नहीं है । इस प्रकार की एकत्व भावना से मुक्ति-निःसंगता की प्राप्ति होती है, यह लक्षमात्र भी मिथ्या नहीं है । यह एकत्व भावना मोक्ष रूप है, सत्य है और श्रेष्ठ है । अतः जो साधु एकत्व भावना से मुक्त होकर क्षमावान् सत्याग्रही और तपस्वी होता है, वही भाव-समाधि वाला होता है ॥ १२ ॥

इत्थिसु या आरय मेहुणाओ,
परिग्गहं चेव अकुब्बमाणे ।
उच्चावएसु विसएसु ताई,
निस्संसयं भिक्खु समाहिपत्ते ॥ १३ ॥

सीहं जहा खुडुमिगा चरंता, दूरे चरंती परिसंकमाणां ।
एवं तु मेहावि समिक्ख धम्मं, दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥२०॥

अर्थ—जैसे अटवी में विचरण करने वाले क्षुद्र मृग (पशु) मृत्यु के भय से सीह से दूर रहते हुए ही विचरते हैं, उसी प्रकार मेघावान पुण्य धर्मतत्त्व का भलीभांति विचार करके पाप को दूर से ही त्याग दे ।

संबुज्झमाणे उ खरे मतिमं, पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा ।
हिंसप्पसूयाइं दुहाइं मत्ता, वेराणुवंधीणि महब्भयाणि ॥ २१ ॥

अर्थ—धर्म के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जानने वाला मतिमान् पुरुष अपनी आत्मा को पाप कर्म से निवृत्त कर ले । हिंसा से उत्पन्न होने वाले कर्म दुःखदायक होते हैं । वैर की परम्परा को उत्पन्न करते हैं और महान् भयजनक होते हैं, ऐसा जान कर हिंसा का त्याग करे ॥ २१ ॥

मुसं न वूया मुणि अत्तगामी, शिब्बाणमेयं कसिणं समाहिं ।
सय न कुज्जा न य कारवेज्जा, करंतमन्नं पि य खाणुजाणे ॥२२॥

अर्थ—मोक्षमार्ग का अनुसरण करने वाला अथवा आत्महित का अनुगमन करने वाला मुनि मृपाभाषण न करे । मृपाभाषण का त्याग मोक्ष स्वरूप और सम्पूर्ण भाव समाधि रूप है । अतएव मृपावाद को तथा अन्य पापों का मुनि सेवन न करे, दूसरे से सेवन न करावे तथा सेवन करने वाले को अच्छा न जाने ॥ २२ ॥

सुद्धे सिया जाए न दूसएज्जा, अप्पुच्छिए ण य अज्झोववन्ने ।
वित्तिमं विमुक्के ण य पूयणट्ठी, न सिलोयगामी य परिव्वएज्जा ॥२३॥

अर्थ—शुद्ध निर्दोष आहार की प्राप्ति होने पर साधु उसमें राग-द्वेष करके चारित्र्य को दूषित न करे । सरस एवं स्वादिष्ट आहार में मूर्छित न हो और बार-बार उसकी कामना न करे । साधु धैर्यवान् बने, परित्रह से मुक्त रहे, पूजा-प्रतिष्ठा का इच्छुक न होकर शुद्ध संयम का पालन करे ॥ २३ ॥

शिक्षम्म गेहाउ निरावकंखी, कायं विउस्सेज्ज नियाणद्धिन्ने ।
खो जीवियं खो मरणाभिकंखी, चरेज्ज भिक्खु वल्लया विमुक्के ॥२४॥
॥ चिचेमि ॥

पुढो य छंदा इह भाणवा उ,
 किरियाकिरियं च पुढो य वार्यं ।
 जायस्स वालस्स पकुब्ब देहं,
 पवहुती वेरमसंजतस्स ॥ १७ ॥

अर्थ—संसार में मनुष्य भिन्न-भिन्न अभिप्राय वाले हैं। कोई क्रियावादी है, कोई अक्रियावादी है। अर्थात् किसी को भाव्यता है कि एक मात्र क्रिया ही फलप्रद होती है, ज्ञान निष्फल है तो कोई कहते हैं—क्रिया नहीं, ज्ञान ही अकेला फलदायक होता है। कितने ही अज्ञानी तत्काल जन्मे वालक के शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके खाते और आनन्द मानते हैं। इस प्रकार संयमहीन जनों का प्राणियों के साथ वैर बढ़ता है ॥ १७ ॥

आउक्खयं चेश अघुज्झमाणे,
 ममाति से साहसकारि मंदे ।
 अहो य राओ परितप्पमाणे,
 अट्टेसु मूढे अजरामरेब्ब ॥ १८ ॥

अर्थ—पाप से नहीं डरने वाला अज्ञानी जीव अपनी आदु का अन्त नहीं जानता। वह सांसारिक पदार्थों में ममता धारण करता है और दिन-रात (आर्त्तध्यान) चिन्ता में डूबा रहता है। अपने को अजर-अमर समझ कर घन में ही मुग्ध बना रहता है ॥ १८ ॥

जहाहि वित्तं पसवो य सव्वं,
 जे बंधवा जे य पिया य मित्ता ।
 लालप्पती सेऽवि य एह मोहं,
 अन्ने जणा तंसि हरंति वित्तं ॥ १९ ॥

अर्थ—हे मुमुक्षु ! तू घन और पशु आदि सब पदार्थों का परित्याग कर दे। बन्धु-बान्धव, माता-पिता और मित्रजन वास्तव में तेरा कुछ भी उपकार नहीं कर सकते—तेरे कर्म ही तुझे सुखी या दुखी बनाएंगे। फिर भी मनुष्य इनके लिए रोता है और मूढ़ता को प्राप्त होता है। जब वह मर जाता है, तब दूसरे लोग उसके अपाजित, घन को हरण कर लेते हैं ॥ १९ ॥

ग्यारहवां मार्ग-अध्ययन

कयरे मग्गे अक्खाए, माहणेण मईमता ।
जं मग्गं उज्जु पाविच्चा, ओहं तरति दुत्तरं ॥ १ ॥

अर्थ—श्री जम्बू स्वामी, सुषर्मा स्वामी से भविष्यकाल के प्रश्नकर्ताओं को लक्ष्य में रख कर प्रश्न करते हैं—मतिमान् माहन महावीर ने मोक्ष का कौन-सा मार्ग बतलाया है, जिस सरल मार्ग को प्राप्त करके जीव इस दुस्तर संसार-सागर को पार करता है ।

तं मग्गं गुत्तरं सुद्धं, सब्ब-दुक्खविमोक्खणं ।
जाणासि णं जहा भिक्खू ! तं णो बूहि महामुणी ॥२॥

अर्थ—जम्बू स्वामी श्री सुषर्मा स्वामी से फिर कहते हैं—हे महामुनि आप उस सर्वोत्कृष्ट, शुद्ध और समस्त दुःखों से मुक्त करने वाले मोक्ष मार्ग को जिस प्रकार जानते हैं, हे भिक्षो ! वह हमें कहिए ॥२॥

जइ णो केइ पुच्छेज्जा, देवा अदुव माणुसा ।
तेसिं तु कयरं मार्गं, आइक्खेज्ज १ कहाहि णो १ ॥३॥

अर्थ—जम्बू स्वामी पुनः कहते हैं—यदि कोई देव अथवा मनुष्य हमसे मोक्ष का मार्ग पूछे तो उन्हें मैं कौन-सा मार्ग बतलाऊँ; सो आप बतलाइए ॥३॥

जइ वो केइ पुच्छेज्जा, देवा अदुव माणुसा ।
तेसिमं पडिसाहिज्जा, मग्गसारं सुणेह मे ॥४॥

अर्थ—श्री जम्बू स्वामी का प्रश्न सुनकर श्री सुषर्मा स्वामी उत्तर देते हैं—यदि कोई देव या मनुष्य पूछे तो उन्हें तुम यह मार्ग (जो आगे कहा जा रहा है) बतलाना । उस मार्ग का सार-सत्व मुझसे सुनो ॥४॥

अर्थ—साधु गृहत्याग करके जीवन से निरक्षेप हो जाय, कायिक भ्रमता का परित्याग कर दे, निदान अर्थात् अपने सपदचरण—संयम आदि के फल की कामना को छोड़ डाले । न जीवन की इच्छा करें और न मरण की आकांक्षा करें, अर्थात् पूर्ण सम-भाव में स्थित रहे इस प्रकार संसार से मुक्त होकर विचरे ॥ २४ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

दसवाँ अध्ययन समाप्त

अर्थ—बुद्धिमान् पुरुष इन पट् काय के जीवों को सब युक्तियों से जान कर तथा सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, ऐसा जान कर किसी भी प्राणी को हिंसा न करे ॥ ९ ॥

एयं खु णाणिणो सारं, जं न हिंसइ कंचण ।

अहिंसा समयं जेव, एतावंतं विजाणिया ॥ १० ॥

अर्थ—ज्ञानी पुरुष का यही उत्तम ज्ञान है, अर्थात् यही ज्ञान का सार है कि वह किसी जीव की हिंसा नहीं करता । अहिंसा का सिद्धान्त इतना ही जानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिसने यह ज्ञान लिया कि किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसने सम्पूर्ण श्रुतज्ञान का सार पा लिया । अहिंसा-सिद्धान्त का सार भी इतने में ही समाविष्ट हो जाता है ॥ १० ॥

उड्ढं अहे य तिरियं, जे केइ तस-थावरा ।

सच्चत्थ विरतिं कुज्जा, संति निव्वाणमाहियं ॥ ११ ॥

अर्थ—ऊर्ध्व दिशा, अधोदिशा और तिर्यक् दिशा में जो कोई भी वस और स्थावर प्राणी है, उन सब की हिंसा से निवृत्ति करनी चाहिए । यही शान्तिमय मोक्ष या मोक्ष का कारण है ॥ ११ ॥

पभू दोसे निराकच्चा, ण विरुज्जेज्ज केणइ ।

मणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो । १२ ॥

अर्थ—इन्द्रियों को जीतने में समर्थ साधु मिथ्यात्व आदि दोषों को दूर करके मन वचन काय से जीवन पर्यन्त किसी भी प्राणी के साथ वैर विरोध न करे ॥ १२ ॥

संघुडे से महापन्नो, धीरे दत्तेसणे चरे ।

एसणासमिण्णिच्चं, वज्जयंते अणेसणं ॥ १३ ॥

अर्थ—आलस्यद्वारों का निरोध करने वाला, महाप्रज्ञावान् एवं परीपह-उपसर्ग धाने पर भी क्षुब्ध न होने वाला साधु दिये हुए आहार को ही ग्रहण करे । सदैव 'एसणा समिति' से युक्त रह कर अनेपणीय आहार आदि को ग्रहण न करे ॥ १३ ॥

भूयाइं च समारब्भ, तमुहिस्सा य जं कडं ।

तारिसं तु णं गिण्हज्जा, अन्नपाणं सुसंजए ॥ १४ ॥

अणुपुञ्चेण महाघोरं, कासवेणं पवेइयं ।

जमादाय इओ पुव्वं, समुदं ववहारिणो ॥ ५ ॥

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—मद्वेषागोत्रो अर्थात् भगवान् महाघोर द्वारा प्ररूपित मोक्ष मार्ग को मैं जमसः कहता हूँ । जैसे व्यापार करने वाले घणिक समुद्र को पार करते हैं, उसी प्रकार इस मार्ग का अवलम्बन करने वाले माधवों ने अब से पहले संसार को पार किया है ॥ ५ ॥

अतरिंसु तरंतगे, तरिस्संति अणागया ।

तं सोचा पडिक्खामि, जंतवो तं सुणेद मे ॥ ६ ॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं—जिस मोक्ष-मार्ग को ग्रहण करके अतीत काल में अनन्त जीव तिरहे हैं, वर्तमान काल में तिर रहे हैं और आगामी काल में अनन्त जीव तिरेंगे, उस मोक्षमार्ग को भगवान् महाघोर से सुन कर मैं तुम्हें कहता हूँ । हे जीवो ! तुम उसे सुनो ॥ ६ ॥

पुढयीजीवा पुढो सत्ता, आउजीवा तहाऽगणी ।

वाउजीवा पुढो सत्ता, तणरुक्खा सवीयगा ॥ ७ ॥

अहावरा तसा पाणा, एवं छक्काय आहिया ।

एतावए जीवकाए, गावरे कोइ विज्जइ ॥ ८ ॥

अर्थ—पृथ्वी जीव है और पृथ्वी के आश्रित भी जीव है, और उनका पृथक्-पृथक् अस्तित्व है । अर्थात् सम्पूर्ण पृथ्वी में एक ही जीव हो सो नहीं, असेव्यात जीव है । इसी प्रकार अप्काय और अग्निकाय में भी अलग-अलग जीव हैं । तृण, वृक्ष और जीव आदि वनस्पति भी जीव है । वनस्पतिकाय के अनन्त जीव हैं । इनके अतिरिक्त वन प्राणियों का एक अलग काय है । इस प्रकार तीर्थंकर देव ने छह काय कहे हैं । इनके अतिरिक्त संसार में अन्य कोई जीवनिकाय या जीव नहीं है । अर्थात् संसार के समस्त जीवों का इन्हीं छह निकायों में समावेश हो जाता है ॥ ७-८ ॥

सन्वाहिं अणुजुचीहिं, मत्तिमं पडिलेहिया ।

सव्वे अक्कंतदुक्खा य, अतो सव्वे न हिंसया ॥ ९ ॥

जे य दाणं पससंति, वहमिच्छन्ति पाणिणं ।

जे य णं पडिसेहंति, वित्तिच्छेयं करन्ति ते ॥२०॥

अर्थ—जो जीवहिंसा द्वारा निष्पादित दान की प्रशंसा करते हैं, वे घात किये गये उन प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं और जो उस दान का निषेध करते हैं, वे उन प्राणियों की जीविका का नाश करते हैं ॥ २० ॥

दुहओ वि ते ण भासंति, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ।

आयं रयस्स हेच्चा णं, निव्वाणं पाउणंति ते ॥ २१ ॥

अर्थ—सम्पूर्ण रूप से आरंभ के त्यागो साधु पूर्वोक्त जीवहिंसा-जनित दान के विषय में, 'पुण्य है' अथवा 'पुण्य नहीं है' यह दोनों बातें नहीं कहते । इस प्रकार कर्म के आस्रव का त्याग करके निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ २१ ॥

निव्वाणं परमं बुद्धा, णसखंताण व चंदिमा ।

तम्हा सया जए दंते, निव्वाणं संधए मुणी ॥२२॥

अर्थ—जैसे सब नक्षत्रों में चन्द्रमा प्रधान है, उसी प्रकार निर्वाण (मोक्ष) सब गतियों में प्रधान है, इसलिए सदैव यतनावान् तथा जितेन्द्रिय मुनि निर्वाण की साधना करे ॥ २२ ॥

बुज्झमाणाय पाणाणं, किच्चंताण सकम्मुणा ।

आघाति साहु तं दीवं, पतिट्ठेसा पबुच्चई ॥ २३ ॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा कपाय आदि रूप संसार सागर के स्रोत में बहते हुए और अपने-अपने कर्मों से कष्ट पाने वाले प्राणियों के लिए तीर्थंकर भगवान् यह मोक्षमार्ग रूप द्वीप बतलाते हैं । तत्त्वज्ञाता पुरुष इसी मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होना कहते हैं । अभिप्राय यह है कि जैसे समुद्र में डूबते प्राणी के लिए द्वीप शरणदाता होता है, उसी प्रकार संसार के दुखी जीवों के लिए सम्यग्दर्शन आदि रूप मोक्षमार्ग शरणदाता है । उसी से मुक्ति की प्राप्ति होती है ॥ २३ ॥

आयगुत्ते सया दंते, छिन्नसोए अणासवे ।

जे धम्मं सुद्धमक्खाति, पडिपुन्नमणेलिसं । २४ ॥

अर्थ—आत्मगुप्त अर्थात् पापों से आत्मा की रक्षा करने वाला, सदैव इन्द्रिय-दमन करने वाला, संसार के प्रवाह को बंद करने वाला और आस्रव से रहित पुरुष ही शुद्ध, प्रतिपूर्ण और अनुपम धर्म का उपदेश कर सकता है ॥ २४ ॥

अर्थ—जो अन्न-पानी जीवों को पीड़ा पहुँचाकर, साधु को उद्देश्य करके बनाया गया हो, उसे सुधमण ग्रहण न करे ॥१४॥

पूङ्कम्भं न सेविज्जा, एस धम्मे बुसीमओ ।

जं किंचि अमिधंखेज्जा, सब्बसो, तं न कप्पए ॥१५॥

अर्थ—पूतिकर्म दोष से दूषित (जिस आहार में आधाकर्मों आहार का एक भी सीध मिला हो) आहार-का सेवन न करे, यही संयमवान् पुरुषों का धर्म कहा गया है । इसके अतिरिक्त जिस आहार में अशुद्ध होने की संका हो जाय, साधु को उसका भी संशय त्याग करना चाहिए ॥१५॥

हणंतं गाणुजाणेज्जा, आयगुत्ते जिइदिए ।

ठाणाइं संति सड्ढीणं, गामेसु नगरेसु वा ॥१६॥

अर्थ—ग्रामों या नगरों में आद्यों (श्रावकों) के निवास स्थान होते हैं । उन स्थानों में रहे हुए साधु से कोई भावक (रूप खदवाने आदि) आरंभ वाली क्रियाओं के विषय में पूछे कि इस क्रिया में धर्म है या अधर्म है ? तो पाप से दूर रहने वाला और जितेन्द्रिय साधु हिसा वाले कार्य का अनुमोदन न करे ॥ १६ ॥

तहा गिरं समारब्भ, अत्थि पुण्णं ति नो वए ।

अहवा अत्थि पुण्णं ति, एवमेयं महब्भयं ॥ १७ ॥

अर्थ—कप आदि खदवाने वाला जब यह प्रश्न करे कि मेरी इस क्रिया में पुण्य है या नहीं है, तो इस प्रकार का बचन सुन कर 'पुण्य है' ऐसा न कहे अथवा 'पुण्य नहीं है' ऐसा भी न कहे, क्योंकि ऐसा कहना महान् भय का कारण है ॥ १७ ॥

दाण्डया य जे पाणा, हम्मंति तस-थावरा ।

तंसि सारवखण्डाए, तम्हा अत्थि सि नो वए । १८ ।

अर्थ—अन्नदान और जलदान के लिए जो त्रसे और स्थावर प्राणियों का हनन होता है, उनकी रक्षा के लिए साधु 'पुण्य है' ऐसा न कहे ॥१८॥

जे स तं उवक्कंति, अन्नपाणं तहाविहं ।

तेसि लाभंतरायत्ति, तम्हा अत्थि सि नो वए ॥१९॥

अर्थ—जिन जीवों को दान देने के लिए प्राणियों की हिंसा करके वह अन्न-पानी बनाया जाता है, उनके लाभ में अन्तराय न हो, इस कारण साधु 'पुण्य नहीं है' ऐसा भी न कहे ॥ १९ ॥

अर्थ—जैसे कोई जन्मान्ध पुरुष छिद्र वाली नाव पर चढ़ कर समुद्र से पार होने की इच्छा करता है, किन्तु बीच में ही डूब जाता है; इसी प्रकार कितने ही मिथ्यादृष्टि और अनायं श्रमण पूर्ण रूप से आसन्न करते हैं। वे आगामी काल में नरक आदि के महान् भय (दुःख) को प्राप्त करेंगे ॥ ३१-३१ ॥

इमं च धम्ममादाय, कासवेण पवेदितं ।

तरे सोयं महाघोरं, अत्तत्ताए परिव्वए ॥ ३२ ॥

अर्थ—काश्यप भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित इस धर्म को ग्रहण करके अत्यंत घोर संसार-सागर को पार करना चाहिए और आत्मकल्याण के लिए संयम का साधन करना चाहिए ॥ ३२ ॥

विरए गामधम्मोहि, जे केई जगई जगा ।

तेसि अत्तुवमायाए, थामं कुव्वं परिव्वए ॥ ३३ ॥

अर्थ—इन्द्रियों के विषयों से निवृत्त होकर साधु संसार में जो भी प्राणी है, उन सब को अपनी आत्मा के समान समझता हुआ शक्ति के अनुसार संयम में पराक्रम करता हुआ विचरे ॥ ३३ ॥

अइमाणं च मायं च, तं परिन्नाय पंडिए ।

सव्वमेयं निराकिञ्चा, णिव्वाणं संवए मुखी ॥ ३४ ॥

अर्थ—विवेकवान् मुनि अति मान और माया को तपस्विता से जान कर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर मोक्ष का अन्वेषण करे ॥ ३४ ॥

संधए स ह्रुधम्मं च, पावधम्मं खिराकरे ।

उवहाणवीरिए भिक्खु, कोहं मायं ण पत्थए ॥ ३५ ॥

अर्थ—मुनि क्षमा आदि दस यतिधर्मों की वृद्धि करे तथा पापधर्म (पाप की कारणभूत हिंसा आदि क्रियाओं) को त्यागे। तपस्या में पराक्रम करे और क्रोध तथा मान की वृद्धि न होने दे ॥ ३५ ॥

जे य बुद्धा अतिककंता, जे य बुद्धा अणागया ।

संति तेसि पइट्ठाणं, भूयाणं जगती जहा ॥ ३६ ॥

अर्थ—जैसे पृथ्वी समस्त प्राणियों का आधार है, उसी प्रकार भूतकाल में जो तीर्थंकर हो चुके हैं, भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे और वर्तमान काल में जो विद्यमान हैं, उन सब के लिए शान्ति कथार्यों का उपसम हो आधार है ॥ ३६ ॥

तमेव अविजायन्ता, अशुद्धा शुद्धमाणिशो ।

शुद्धा मो चि य मएणंता, अंत एतं ममाहिण ॥२५॥

अर्थ—पूर्वोक्त पद धर्मस्वर को न जानने वाले, अज्ञानी होने पर भी अपने आपको ज्ञानी मानने वाले, 'हम ज्ञानी हैं' ऐसा मानते हुए भावसमाधि से दूर हो रहते ॥ २५ ॥

ते य योओदगं चैव, तमुद्दिस्साय जं कडं ।

भोच्चा भाणं क्रियायंति, अखेयत्राऽसमाहिया ॥२६॥

अर्थ—अपने को ज्ञानी मानने वाले वे अज्ञानी बीजों को, संज्ञित जल को और अपने निज के उद्देश्य से बनाये आहार का उपयोग करके आर्तव्याप्त करते हैं और भावसमाधि से दूर हैं ॥ २६ ॥

जहा, ढंका य कंका य, कुलला मग्गुका सिही ।

मच्छेसणं, क्रियायंति, भाणं, ते, कलुसाधमं ॥२७॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी, अणारिया ।

विसएसणं क्रियायंति, कंका वा कलुसाहमा ॥२८॥

अर्थ—जैसे ढंक, कंक, कुरर, जलमूर्गा, और शिखी नामक जलाश्रित पक्षी मछली पकड़ने का ध्यान करते रहते हैं और उनका ध्यान कलुषतायुक्त तथा अधम है, इसी प्रकार कोई-कोई मिश्रादृष्टि और अनार्य श्रमण विषयों की प्राप्ति का ही ध्यान किया करते हैं । वे भी कंक पक्षी के समान पापी और अधम हैं ॥ २७-२८ ॥

शुद्धं मगं विराहिंता, इहमेगे उदुम्मती ।

उम्मग्गता दुक्खं, धायमेसंति तं तथा ॥२९॥

अर्थ—इस संसार में कितनेक दुर्बुद्धि वाले लोग अपने-अपने दर्शन में अनुरक्त होकर शुद्ध मार्ग की विराधना करके तथा जिन प्रणीत मार्ग में जाकर दुःख और जन्म-मरण को प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥

जहा आसाविणि नावं, आइअणो दुरुहिया ।

इच्छई पारमार्गतु, अंतरा य विसीयइ ॥ ३० ॥

एवं तु समणा एगे, मिच्छदिट्ठी अणारिया ।

सोयं कंसिणमावन्ना, आंगंतारो महम्मयं ॥ ३१ ॥

बारहवाँ समवसरण-अध्ययन

चत्वारि समोसरणाणिमाणि, पावादुया जाई पुढो वयंति ।
किरिय अकिरियं विणियंति तइयं, अन्नाणमार्हंमु चउत्थमेव ॥ १ ॥

अर्थ—क्रियावाद, अक्रियावाद, तीसरा विनयवाद और चौथा अज्ञानवाद, यह चार सिद्धान्त हैं, जिन्हें अन्यतीविक पृथक्-पृथक् निरूपण करते हैं ।

जीव आदि पदार्थों में एकान्त अस्तित्व स्वीकार करने वाले क्रियावादी हैं । जीव आदि पदार्थों का एकान्त अभाव मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं । विनय करने से ही स्वर्ग-मोक्ष की प्राप्ति मानने वाले विनयिक हैं और अज्ञान को ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी स्वीकार करने वाले अज्ञानवादी कहलाते हैं ।

क्रियावादियों के १८०, अक्रियावादियों के ८४, अज्ञानवादियों के ६७ और विनयवादियों के ३२ भेद हैं । सब मिल कर ३६३ पाखंडमत होते हैं । सूत्रकार स्वयं आगे इन मतों पर प्रकाश डालेंगे, पदवादनपूर्वी से पहले अज्ञानवाद को दिखलाते हैं ॥ १ ॥

अएणाणिया ता कुसला वि संता,
असंधुया खो वितिगिच्छतिन्ना ।
अकोविया आहु अकोविहिं,
अणाणुवीइत्तु मुसं वयंति ॥ २ ॥

अर्थ—अज्ञानवादी अपने को कुशल समझते हुए भी संशय से रहित नहीं हैं, अतएव वे मिथ्यावादी हैं । वे स्वयं तत्त्व से अनभिज्ञ हैं और अनभिज्ञ जनों को उपदेश देने हैं । वे विचार किये बिना ही मिथ्या भाषण करते हैं । तात्पर्य यह है कि अपने आपको भानी मानना और दूसरों को उपदेश देना, मगर अज्ञान को ही कल्याण का कारण एवं श्रेष्ठ समझना तथा समझाना, यह सब असंबद्ध भाषण है । ॥ २ ॥

सच्चं असच्चं इति चिंतयंता, असाहु साहु चि उदाहरंता ।
जेमे जणा वेणइया अणेगे, पुढा वि भावं विणइंसु णाम ॥ ३ ॥

अहं यं वयमाचन्नं, फासा उच्चावया कुसे ।

यं तेषु विणिहण्येज्जा, चाण्य व महागिरी ॥ ३७ ॥

अर्थ—जैसे सुमेरु पर्वत घोर आग से भी कंपित नहीं होता, उसी प्रकार व्रत-प्रतिपन्न साधु सम-विषम, अनुकूल-प्रतिकूल परीपह एवं उत्तर्ग आने पर भी संयम से पतित न हो ॥ ३७ ॥

संवुडे से महापन्ने, धीरे दत्तेसणं चरे ।

निव्युडे कालमाहंखी, एवं (यं) केवल्लि शो मयं ॥ ३८ ॥ तिबेमि ॥

अर्थ—संवर से सम्पन्न, महाप्रभावान् तथा धीरे साधु, दूसरे द्वारा दिये हुए आहार को ही ग्रहण करे तथा कपायरहित होकर, मुख्य पर्वन्त संयम में स्थिर रहे यह केवली भगवान् का मत है ॥ ३८ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

ग्यारहवाँ अध्ययन समाप्त

अर्थ—पदार्थों के सत्य स्वरूप को न समझने वाले अक्रियावादी विविध प्रकार के कुशास्त्रों की प्ररूपणा करते हैं, जिसका अवलंबन करके बहुत-से लोग अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं ॥ ५ ॥

णाड्चो उएइ ण अत्थमेति, ण चंदिमा वड्ढति हायती वा ।
सलिला ण संदंति ण वंति वाया, वंमो णियतो कमिणे हु लोए ॥७॥

अर्थ—बौद्धमत के अन्तर्गत एक शून्यवादी सम्प्रदाय है । उसका मत है कि-सूर्य न उगता है और न अस्त होता है । चन्द्रमा न बढ़ता है और न घटता है । पानी बहता नहीं, पवन चलता नहीं । संपूर्ण विश्व मिथ्या और शून्य रूप है ॥ ७ ॥

जहा हि अंधे सह जोतिणा वि, रूवाइ णो पस्सति हीणयेत्ते ।
संतं पि एवमकिरियवाई, किरियं ण पस्संति निरुद्धपन्ना ॥ ८ ॥

अर्थ—जैसे अंधा मनुष्य दीपक साथ में होने पर भी नेत्रहीन होने के कारण घट पट आदि पदार्थों के रूप को नहीं देख पाता, उसी प्रकार प्रज्ञाविहीन यह अक्रियावादी विद्यमान पदार्थों को भी नहीं देखते हैं ॥ ८ ॥

संवच्छरं सुविणं लक्खणं च निमित्तदेहं च उप्पाइयं च ।
अट्ठंगमेयं ग्रहये अहिता, लोगंसि जाणंति अणागताइ ॥ ९ ॥

अर्थ—(१) संवत्सर (ज्योतिष शास्त्र), (२) स्वप्नशास्त्र (शुभ-अशुभ स्वप्नों का फल प्रतिपादन करने वाला श्रुत) (३) लक्षण शास्त्र (शरीर के स्वस्तिक आदि चिह्नों का फल बताने वाला), (४) निमित्त (शकुन)शास्त्र, (५) शरीरशास्त्र (शरीर के तिल मस आदि का फल बताने वाला), (६) उत्पात (आकाश में शुभाशुभ घटलाने वाला), [(७) भूमिकम्प और (८) अंगस्फुरण;] इन आठ अंगों वाले अष्टांग शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत से लोग भविष्य में होने वाली बातों को जानते हैं, पर शून्यवादी तो इतना भी नहीं जानते ! शून्यवाद को स्वीकार करने पर भूत-भविष्य का यह ज्ञान नहीं होना चाहिए ! ॥ ९ ॥

केइ निमित्ता तट्ठिया भवन्ति, केसिंचि तं विप्पडिएति णाणं ।
ते विज्जभावं अणदिज्जमाणा, आहंसु विज्जापरिमांक्खमेव ॥१०॥

अर्थ—कोई-कोई निमित्त सत्य होते हैं तो किसी-किसी निमित्तवेत्ता का ज्ञान विपरीत भी होता है । ऐसा देख कर सच्ची विद्या का अध्ययन न करते हुए अक्रियावादी विद्या का त्याग करने का ही उपदेश देते हैं ॥१०॥

अर्थ—साय को अगत्य मानने वाले और जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा कहने वाले यह जो अनेक प्रकार के अर्थात् यत्नोप साय के व्यवहार हैं, ये पूछने पर केवल विनय को ही मोक्ष का कारण बतलाते हैं ॥ ३ ॥

अणोवसंखा इति ते उदाहु, अष्टे स ओमासइ अम्ह एवं ।
लघावसंकी य अणोवसंखि, णो किरियमाहेसु अकिरियवादी ॥४॥

अर्थ—विनयवादी यथायं वस्तुस्वरूप को न समझ कर कहते हैं कि-हमें तो इसी प्रकार अर्थात् विनय करने से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि जान पड़ती है । अक्रियावादी कर्मबंध की आशंका करने वाले हैं । वे भूत और भविष्य के द्वारा वर्तमान काल का निषेध करके क्रिया का निषेध करते हैं ।

अभिप्राय यह है कि—लोकायतिक तथा शाक्य आदि अनात्मवादी अक्रियावादी हैं । इनके मत में आत्मा का ही अस्तित्व नहीं है; अतएव क्रिया और क्रियाजनित कर्मबंध भी नहीं है । क्षणिकवाद स्वीकार करने वाले शाक्यमत के अनुसार अतीत और अनागत काल के साथ वर्तमान का कुछ भी संबंध नहीं है, इस कारण कोई क्रिया नहीं हो सकती और जब क्रिया नहीं तो कर्मबंध भी नहीं हो सकता । ऐसे प्रकार यह अक्रियावादी कर्मबंध के भय से क्रिया का ही निषेध करते हैं ॥ ४ ॥

सम्मिस्सभावं च गिरा गहीए,
से मुम्हई होई अणोवसंखि ।

इमं दुपक्खं इममेगपक्खं,
आहंसु छलायतणं च कुम्मा ॥ ५ ॥

अर्थ—यह अक्रियावादी नास्तिक जिस बात को स्वीकार करते हैं, उसी का निषेध करने लगते हैं और इस प्रकार मिश्र पक्ष को अर्थात् सत्ता तथा असत्ता दोनों से मिश्रित विरोधी पक्ष को स्वीकार करते हैं । वे प्रश्न करने वाले को उत्तर देने में असमर्थ होने के कारण मौन धारण करते हैं; अर्थात् स्याद्वादी के समक्ष उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझता । फिर भी वे कहते हैं कि हमारा मत प्रतिपक्ष से रहित है और दूसरों का मत प्रतिपक्ष से सहित है । वे छल का प्रयोग करके अपने मत को सिद्ध करते हैं और परमत का खंडन करते हैं ॥ ५ ॥

ते एवमक्खंति अबुज्झमाणा, विरुवरूवाणि अकिरियवादि ।
जे मांयइत्ता बहवे मणुसा, भमंति संसारमणोवदग्ग ॥ ६ ॥

अर्थ—जो राक्षस (व्यन्तर देव) हैं, जो यमलोक में रहने वाले (मवन पति) हैं, जं सुर (वैमानिक) हैं और जो गवर्व नामक व्यन्तरदेव हैं, तथा (काय शब्द से) पृथ्वी काय आदि छहों काय हैं, जो आकाशगामी अर्थात् विद्यापर तथा पक्षी आदि हैं और भूमिचर हैं, वे सभी प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार संसार में भ्रमण करते हैं ॥१३॥

जमाहु ओहं सलिलं अपारगं, जाणाहि णं भवगहणं दुमोक्खं ।
जंसी विसन्ना विसयंगणाहिं, दुहया वि लायं अणुसंचरंति ॥१४॥

अर्थ—जिस संसार को स्वयंभूरमण समुद्र के समान अपार कहा गया है और जिस संसार में विषयों तथा स्त्रियों में गूढ़ जीव स्थावर रूप में भी और वस रुत में भी परिभ्रमण कर रहे हैं उस गहन संसार को तुम दुस्तर समझो ॥ १४ ॥

न कम्भुणा कम्म खवेति बाला, अकम्भुणा कम्म खवेति धीरा ।

मेधाविणो लोभमयावतीता, संतोसिणो नो पकरंति पावं ॥१५॥

अर्थ—अज्ञानी जीव सावध कर्म करने के कारण पूर्वकृत कर्मों का क्षय नहीं कर सकते और धीर पुरुष अकर्म से अर्थात् आश्रय का निरोध करके कर्मों का क्षय करते हैं । बुद्धिमान् पुरुष लोभ (परिग्रह) और मद (अभिमान) से दूर रहते हैं । वे सन्तोषशील होकर पाप कर्म नहीं करते ॥ १५ ॥

ते तीयउप्पन्नमणागयाइं, लोगस्स जाणंति तहागयाइं ।

येतारो अन्नेसि अणन्नयेया, बुद्धा हु ते अंतकडा भवंति ॥ ६॥

अर्थ—जो महानुरूप लोभ के त्यागी, संतोषी और पापकर्म से निवृत्त होते हैं, वे पंचास्तिकायमय लोक के अथवा प्राणीलोक के भूत, वर्तमान और भविष्य को यथावस्थित जानते हैं । वे अन्य जीवों को संसार-सागर से पार करने के लिए नेता बनते हैं । उनका कोई दूसरा नेता नहीं होता । ऐसे ज्ञानी पुरुष ही संसार का अन्त करने वाले होते हैं ॥ १६ ॥

ते येव कुव्वंति ण कारवंति, भूताहिसंकाइ दुगुंछमाणा ।

सया जता विपणमंति धीरा, त्रिण्णतिवीरा य इवंति एगे ॥१७॥

अर्थ—वे वीतराग ज्ञानी पुरुष पाप का तिरस्कार करते हुए जीवों की हिंसा के भय से न स्वयं पाप करते हैं और न करवाते हैं । वे धीर पुरुष मदव्यनतान् होते हैं और सदैव संयम का पालन करते हैं । परन्तु कितने ही अन्यजीवी ज्ञान मार्ग से ही धीर बनते हैं, क्रिया करने से कतराते हैं ॥१७॥

अभिप्राय यह है कि—अक्रियावादी यह आरोप करते हैं कि कोई श्रुत मरप होता है तो कोई मिथ्या भी होता है, अतएव अविश्वमनीय होने के कारण श्रुतमात्र का त्याग कर देना ही उचित है । किन्तु उनका यह तर्क ठीक नहीं है । शरीरान्तर्गत की गन्तव्यता आदि किसी कारण से किसी के ज्ञान में अन्तर पड़ जाने से सभी का ज्ञान मिथ्या नहीं माना जा सकता । मृगतृष्णा में जल का प्रत्यक्ष यदि भ्रान्त है तो सर्वत्र प्रत्यक्ष को भ्रान्त मान लेना उचित नहीं है । जो श्रुत भ्रान्त है वह श्रुत नहीं, श्रुताभास है । श्रुत और श्रुताभास एक नहीं हैं । आन्तरिक सत्य जिज्ञासा हो तो तर्क आदि से दोनों का अन्तर समझा जा सकता है । अतएव अक्रियावादियों ने ज्ञान के परित्याग का जो निष्कर्ष निकाला है, वह बह्मपाणकारी नहीं ॥

ते एवमस्वसिन्ति समिधं लोगं,
तदा तदा (गया) समया माहणा य ।

सयं कडं गृन्नकडं च दुक्खं,
आहंसु विज्जाचरणं पमोक्खं ॥ ११ ॥

अर्थ—यहां क्रियावादियों का मन बतलाया गया है । क्रियावादी ज्ञान का निषेध करके केवल क्रिया से ही स्वर्ग-मोक्ष मानते हैं । शास्त्रकार कहते हैं—कोई-कोई शाक्य आदि भ्रमण तथा ब्राह्मण अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार लोक का स्वरूप जान कर कहते हैं कि क्रिया के अनुसार ही फल प्राप्त होता है । वे यह भी कहते हैं कि दुःख अपनी ही क्रिया से होता है, अन्य की क्रिया से नहीं होता । किन्तु तीर्थंकर भगवान् का कथन है कि मोक्ष ज्ञान और क्रिया—दोनों से होता है; अकेरी क्रिया से मोक्ष-प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ११ ॥

ते चक्षु लोगंसिह णायगा उ मग्गाणुमासंति हितं पयारि ।

तदा तदा सासयमाहु लोए, जंसी-यया माणव ! संरगादा ॥ १२ ॥

अर्थ—तीर्थंकर भगवान् तथा गृन्धर आदि इस लोक में चक्षु के समान हैं और लोक के नायक हैं, अर्थात् जन्म के जीवों को सन्मार्ग पर ले जाने वाले हैं, प्रजा को मोक्ष के मार्ग का उपदेश देते हैं । उनका उपदेश है कि हे मानव ! ज्यों-ज्यों मिथ्यात्व की वृद्धि होती है, त्यों-त्यों ससार शाश्वत होता जाता है, अर्थात् भव-भ्रमण बढ़ता जाता है, जिसमें ससारी जीव निवास करते हैं ॥ १२ ॥

जे रक्खसा वा जमलोद्धा वा, जे वा सुरा गंधव्वा य काया ।
आगासगामी य पुढो सिया जे पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥ १३ ॥

अर्थ—साधु मनोज्ञ शब्दों और रूपों में अनुराग न करता हुआ तथा अमनोज्ञ गंधों और रसों में द्वेष न धारण करता हुआ न जीवन की इच्छा करे और न मरने की कामना करे । किन्तु संयम का रक्षक बन कर तथा छल-कपट से रहित होता हुआ विचरे । तात्पर्य यह है कि पाँचों इन्द्रियों के शब्द आदि विषयों में समभाव धारण करके तथा जीवित एवं मरण में भी मध्यस्थ भाव धारण करके निष्कपट भाव से साधु को अपने संयम का पालन करना चाहिए ॥ २२ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ॥

बारहवाँ अध्ययन समाप्त

उदरं य पाणे, युद्धे य पाणे तं आत्तओ पासइ सब्वलोए ।
उव्वेहती लोगमिणं महंतं, युद्धेऽपमत्तेमु परिव्वणज्जा ॥१८॥

अर्थ—इस अतिस संसार में छंटे दारीर वाले भुववा आदि प्राणी भी हैं और बड़े दारीर वाले हाथी आदि प्राणी भी हैं । उन सब को पण्डित पुरुष अपनी आत्मा के समान समझता हैं और इस लोक को महान (अनादिनिधन अथवा अनन्त जीवों से ध्याप्त) समझता हैं । ऐसा समझ कर जानी (संसार में मुक्त न जानने वाला) पुरुष समयपरायण मुनि के निकट दीक्षित होता है या विचरता है ॥ १८ ॥

जे आयओ परओ धावि खल्हा, अलमप्पणो होइ अलं परंति ।
तं जोइभूतं च सया वसेज्जा, जे पाउकुज्जा अणुवीति धम्मं ॥१९॥

अर्थ—जो मिथु अपने आपसे अथवा दूसरे से धर्म के तत्त्व को जान कर उपदेश करता है, वही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ होता है । जो भली-भाँति सोच-विचार कर धर्मतत्त्व को प्रकाशित करता है, उन्ही ज्योतिर्मय मुनि के समीप वास करना चाहिए ।

अत्ताण जो जाणति जो य लोमं, गइं च जो जाणइ खागइं च ।
जो सासयं जाण असासयं च, जाइं च मरणं च जणोववायं २० ।
अहो वि सत्ताण विउट्ठणं च, जो आसवं जाणति संवरं च ।
दुक्खं च जो जाणति निज्जरं च, सो भासिउमरिहइ किरियंवायं २१ ।

अर्थ—जो आत्मा को जानता है और जो लोक को भी जानता है, जो गति को जानता है और अनागति को जानता है, जो मोक्ष को जानता है और संसार के स्वरूप को जानता है, जो जन्म, मरण तथा जीवों के नाना गतियों एवं योनियों में उत्पन्न होने को जानता है; जो नरक में होने वाली प्राणियों की पीड़ा को जानता है, जो आस्रव और संवर को जानता है, जो दुःख को और निर्जरा को जानता है, वही पुरुष त्रिधावाद का उपदेश करने का अधिकारी है । तात्पर्य यह है कि आत्मा तथा लोक आदि पदार्थों को ठीक-ठीक जाने और माने बिना क्रियावाद का ठीक-ठीक उपदेश नहीं दिया जा सकता ॥ २०-२१ ॥

सहेसु रुवेसु असज्जमाणो, गंधेसु रसेसु अदुस्समाणे ।
ओ जीवितं ओ मरणाभिकखी, आयाणमुत्तेवलया विमुक्के ॥२२॥
॥ सि.वेमि ॥

अपने आपको मोक्ष से वंचित करते हैं । वे साधु नहीं हैं, फिर भी अपने को साधु मानते हैं । ऐसे मायाचारी अनन्त जन्म-मरणों को प्राप्त करेंगे ॥५॥

जे कोहणे होइ जगद्विभासी, विओसियं जे उ उदीरएज्जा ।
अंधेय से दंडपहं गहाय, अविओसिए भासति पावकम्भी ॥५॥

अर्थ—जो कोधी होता है और जिसमें जो दोष हो उसे कह देता है, (अर्थात् काने को काना, लेंगड़े को लेंगड़ा आदि कहता है) जो शान्त हुए कलह को नये सिरे से चेताता है, वह पाप-कर्म करने वाला पुरुष सर्वदा कलह में पड़ा रहता है तथा पण्डड़ी के मार्ग से जाने वाले अंधे के समान दुःखों का पात्र बनता है ॥ ५ ॥

जे विगहीए अन्नायभासी, न से समे होइ अर्भंकपत्ते ।
ओयायकारी य हरीमणे य, एगंतदिट्ठी य अमाइरूये ॥६॥

अर्थ—जो साधु कलहकारी होता है और अन्यायभाषी होता (न्यायविरुद्ध बोलता) है, वह समभावी नहीं होता । वह कलह रहित नहीं होता अर्थात् उसे शांति की प्राप्ति नहीं होती । किन्तु जो साधु गुरु की आज्ञा का पालन करता है, पापकर्म करने में लज्जित होता है तथा जीवादि तत्त्वों पर निश्चल श्रद्धा वाला होता है, वह आमायी होता है ॥ ६ ॥

से पेसले सुहुमे पुरिसजाए, जच्चन्निए चेव सुउज्जुयारे ।
बहुं पि अणुमासिए जे तद्वत्ता, समे हु से होइ अर्भंकपत्ते ॥७॥

अर्थ—भूल होने पर आचार्य आदि के द्वारा अनुशासित होने पर भी जो चित्त को प्रसन्न रखता है, अर्थात् क्रुद्ध न होकर पुनः संयम में प्रवृत्त हो जाता है, वही साधु विनय आदि गुणों से सम्पन्न तथा सूक्ष्म भाव को देखने वाला है, वही पुरुषार्थ का साधक, जाति से सम्पन्न और संयम का पालक है । ऐसा साधु बीतराम पुरुष के समान है ॥७॥

जे आवि अप्पं वसुमं ति मत्ता, संखाय वार्य अपरिक्ख कुज्जा ।
तवेणं वाहं सहिउ ति मत्ता, अण्णं जणं पस्सति विचभूर्यं ॥ ८ ॥

अर्थ—जो अपने आपको बड़ा संयमी और ज्ञानी मान कर परमार्थ (गोरव) की परीक्षा किये बिना ही धमिमान करता है, अथवा मैं तपस्वी हूँ, ऐसा मान कर अन्य मनुष्यों को विवभूत (छाया के समान निःसत्त्व) समझता है, वह परमार्थ से अनभिज्ञ है ॥ ८ ॥

तेरहवाँ याथातथ्य अध्ययन

आहत्तहीयं तु पवेयइस्सं, नाणप्पकारं पुरिसस्स जातं ।
सओ अ धम्मं असओ असीलं, संति असंति करिस्सामि पाउं ॥१॥

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—अब मैं पुनः सम्यक् सत्त्व का निरूपण करूँगा ।
ज्ञान के प्रकारों को, पुरुषों के आचार-अनाचार को, संत पुरुषों के शील को और असंतों
के कुशील को तथा छान्ति (निर्वाण) को और अछान्ति (यध) को प्रकट करूँगा ॥ १ ॥

अहो अ राओ अ समुट्टिहं, तहागएहिं पडिलब्भ धम्मं ।
समाहिमाघातमजोसयंता, सत्थारमेवं फरुसं वयंति ॥ २ ॥

अर्थ—रात-दिन उत्तम अनुष्ठान में प्रवृत्ति करने वाले सयागतों अर्थात् तीर्थ-
करों से धर्म को प्राप्त करके भी, उनके द्वारा प्ररूपित समाधि के मार्ग का सेवन न करते
हुए जमालि आदि निह्नुव उलटे अपने को शिक्षा देने वाले (तीर्थकर) के लिए ही
कठोर वचन बोलते हैं ॥ २ ॥

विसोहियं ते अणुकाहयंते, जे आतभावेण वियागरेज्जा ।
अट्ठाणिए होइ बहुगुणायं, जे णायसंकाइ मुसं वदेज्जा ॥३॥

अर्थ—वे जमालि आदि निह्नुव मलीभांति शोधित जिनमार्ग को परम्परागत
व्याख्या से विपरीत व्याख्या करते हैं एवं स्वच्छंद भाव से शास्त्रों का शुद्ध मार्ग से
विरुद्ध अर्थ करते हैं । किन्तु जो पुरुष सर्वज्ञ बोधिराग के ज्ञान में शका करके मृषा भाषण
करता है, वह उत्तम गुणों का पात्र नहीं होता है ॥३॥

जे याचि पुट्ठा पलिउंचयति, आयाणमट्ठं खलु वंचयित्ता
असाहुणो ते इह साहुमाणी, मायणिए एसति अणंतवार्यं ॥४॥

अर्थ—जब कोई पूछता है कि तुमने किससे शिक्षा पाई है, तब जो अपने गुरु
का नाम छिपाते हैं और किसी दूसरे बड़े आचार्य का नाम बतलाते हैं, वे वास्तव में

जे भासेवं भिक्षु सुसाहुवादी, पंडिहाणवं, होइ विसारए य ।
आगांढपण्णे सुविभावियप्पा, अन्नं जणं पन्नया परिहवेज्जा ॥१३॥

अर्थ—जो भिक्षु माया के गुणों और दोषों को जानता है, प्रिय वचन बोलता है, प्रतिभावान् और विशारद है, अर्थात् अनेक प्रकार से तत्व की प्ररूपणा करने में समर्थ है, जिसकी बुद्धि ने तत्त्व में प्रवेश पा लिया है और जिसका हृदय धर्म की वासना से मुक्त है, वही सच्चा साधु है । परन्तु वह अपने इन्हीं गुणों का गर्व करके यदि दूसरों का तिरस्कार करता है तो वह साधु विवेकी नहीं है ॥१३॥

एवं ण से होइ समाहिपत्ते, जे पन्नवं भिक्षु विउक्कसेज्जा ।
अद्वा वि जे लाममयावलिचे, अन्नं जणं खिसति बालपत्ते ॥१४॥

अर्थ—जो साधु प्रज्ञावान् होकर अपनी प्रज्ञा का अभिमान करता है, अथवा जो लाम के अभिमान से उन्मत्त होकर दूसरे की निन्दा करता है, अर्थात् 'देखो, मुझे ऐसा उत्तम भोजन और वस्त्र मिलता है, दूसरे तो कौवे के समान पेट पालते हैं' इस प्रकार अभिमान करके दूसरों को तुच्छ समझता है, वह बालबुद्धि साधु समाधि प्राप्त नहीं करता ॥ १४ ॥

पन्तामयं चेव तवोमयं च, शिन्नामए गोयमयं च भिक्षु ।
आजीवगं चेव चउत्थमाहु, से पंडिए उत्तमपोग्गले से ॥ १५ ॥

अर्थ—साधु बुद्धि के मद को, तपस्या के मद को, गोत्र के मद को और बीधे आजीविका के मद को दूर करदे । जो ऐसा करता है, वही पण्डित है और वही महान् से महान् है ॥ १५ ॥

एयाइं मयाइं विगिंच धीरा, ण ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा ।
से सव्वगोत्तावगया महेसी, उच्चं अगोत्तं च गतिं धयन्ति ॥ १६ ॥

अर्थ—धीर पुरुष पूर्वोक्त गोत्र आदि के मदों का त्याग करे । श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म में स्थित पुरुष इन मदों का सेवन नहीं करते । अतएव वे महर्षि सभी प्रकार के गोत्रों से रहित उच्च एवं गोत्र रहित गति (मुक्ति) को प्राप्त करते हैं । ॥ १६ ॥

भिक्षु मुयच्चे तह दिट्ठधम्मे, गामं च शगरं च अणुप्पविस्सा ।
से एसणं जाणमणेसणं च, अन्नस्स पाणस्स अणाणुगिद्धे ॥ १ ॥

एगंतकूडेण उ से पलेइ, ए विज्जती मोणपयंसि गोसे ।

जे माणणद्वेण विउक्कसेज्जा, वमुमभतरेण अबुज्झमाणे ॥६॥

अर्थ—इस प्रकार अहंकार करने वाला गांधू एकान्त रूप से मोह में पड़ कर संसार में भ्रमण करता है । यह समस्त आगमों के आधार भूत सत्यतः भगवान् के मार्ग से याहर है । जो मान-सम्मान पाकर अभिमान करता है और समय ग्रहण करके भी ज्ञान आदि का मद करता है, यह वास्तव में परमार्थ से अनजान है ॥ ९ ॥

जे माहणो खत्तियजायए वा, तहुग्गपुत्ते तह लेच्छई वा ।

जे पव्वईए परदत्तभोई, गोत्तेण जे थच्चमति' माणवद्धे ॥१०॥

अर्थ—चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ हो, उस कुल की सन्तान हो अथवा, लेच्छवि क्षत्रिय हो, जो दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् पर का दिया हुआ ही भोजन करता है और जो अपने ऊंचे गोत्र-कुल, वंश, जाति या वर्ण का अभिमान नहीं करता, वही क्षीतराग के मार्ग का अनुयायी है ॥१०॥

न तस्स जाई व कुलं व ताणं, एणत्थ विज्जाचरणं सुचियणं ।
णिक्खम्म से सेवइऽगारिकम्मं, ए से पारए होइ विमोयणाए ॥११॥

अर्थ—जाति और कुल का अभिमान करने वाले को उसकी जाति अथवा उसका कुल शरण भूत नहीं हो सकता । सम्यक् प्रकार से सेवन किये हुए ज्ञान और सदाचार के सिवाय अन्य (जाति, कुल आदि) कोई भी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, अर्थात् दुःख से बचाने की शक्ति जाति या कुल में नहीं, सद्विद्या और सच्चारित्र में ही है । जो मुनि दीक्षित होकर के भी गृहस्थ के कर्म का सेवन करता है, अर्थात् जाति आदि का अहंकार करता है वह संसार को पार नहीं कर सकता ॥११॥

णिकिंचणे भिक्खु सुलूहजीवी, जे गारवं होइ सिलोअकामी ।

आजीवमेयं तु अबुज्झमाणे, पुणो पुणो विप्परियासुवेति ॥१२॥

अर्थ—जो पुरुष भिक्षु है, अर्थात् धन आदि कुछ भी नहीं रखता, जो भिक्षा लेकर निर्वाह करता है और रूखा-सूखा खाकर जीवित रहता है फिर भी यदि वह अपने गुणों का या जाति कुल आदि का अभिमान करता है और अपनी प्रशंसा की अभिलाषा करता है तो उसके गुण-आजीविका के उपाय मात्र हो समझने चाहिए । वह परमार्थ को न समझता हुआ बार-बार जन्म-मरण को प्राप्त होता है ॥१२॥

दूर करे 'उन्हें' यह समझावे कि इस लोक और परलोक में भय उत्पन्न करने वाले स्त्री आदि के मनोहर रूपों में आसक्त जीव नाश को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान् साधु श्रोताओं के अभिप्राय को समझ कर त्रस और स्यावर जीवों के लिए हितकारी धर्म का उपदेश करे ॥२१॥

न पूयणं चेव सिलोगक्रामी, पियमप्पियं कस्सइ णो करिज्जा ।
सव्वे अणद्धे परिवज्जयंते, अणाउले या अकसाइ भिक्खू ॥२२॥

अर्थ—धर्मोपदेश के बदले में साधु अपनी पूजा और स्तुति की कामना न करे। किसी का प्रिय और किसी का अप्रिय न करे। सब प्रकार के अनर्थों को बचाता हुआ साधु आकुलता से तथा कपाय से रहित होकर धर्म का उपदेश करे ॥२२॥

आहत्तहीयं समुपेहमाणे, सव्वेहिं पाणेहिं णिहाय दंडं ।
णो जीवियं णो मरणाहिंखी, परिव्वएज्जा वलया विमुक्के
त्ति वेमि ॥२३॥

अर्थ—धर्म के यथार्थ स्वरूप को देखता हुआ साधु त्रस स्यावर जीवों की हिंसा का परित्याग करे। जीवन और मरण की कामना न करे—दोनों में समभाव धारण करे तथा माया से विमुक्त होकर विचरे ऐसा मैं कहता हूँ ॥२३॥

तेरहवाँ अध्ययन समाप्त

अर्थ—शरीर के संस्कार का त्यागी अपना प्रसास्त लेइया वाला तथा धर्म के स्वरूप को जानने वाला साधु ग्राम या नगर में प्रवेश करके एषणा और अनेपणा अर्थात् आहार को शुद्ध और अशुद्ध को जानता हुआ, आहार और पानी में अनासक्त रहता हुआ विचरे ॥ १७ ॥

अरतिं रतिं च अभिभूय भिक्षुः, बहुजणे वा तद् एगचारी ।

एगंतमोणेण वियागरेज्जा, एगस्स जंतो गतिरागती य ॥१८॥

अर्थ—साधु संयम में अरति और असंयम में रति का त्याग करे । चाहे वह बहुत साधुओं के साथ रहे या एकाकी रहे, जो संयम से विरुद्ध न हों, वही कहे, अर्थात् निरवय धर्म का उपदेश करे । साधु को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि जीव अकेला ही जाता है, और अकेला ही आता है । अथवा साधु को ऐसा उपदेश करना चाहिए कि जीव अकेला ही जाता-आता है ॥ १८ ॥

सयं समेच्छा अदुवा वि सोच्चा, मासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं ।

जे गरहिया सण्णियाणप्पश्रोगा, ण ताणि सेवन्ति सुधीरघम्मा ॥१९॥

अर्थ—धीर पुरुष धर्म के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से स्वयं जानकर या गुरु आदि से श्रवण कर जीवों के हितकारी धर्म का उपदेश करे । जो कर्म गहित हैं और जो मान-बड़ाई लाभ आदि के उद्देश्य से किये जाते हैं, उनका आचरण न करे ॥ १९ ॥

केसिंचि तक्काइ अनुज्झ भावं, खुदं पि गच्छेज्ज असद्वहाणे ।

आउस्स कालाइयारं वधाए, लद्धाणुमाणे य परेसु अट्ठे ॥२०॥

अर्थ—अपने दर्शन के प्रति दुराग्रहशील मिथ्या दृष्टि जन के अभिप्राय को जाने बिना उपदेश दिया जाय तो वह उस उपदेश पर अट्टा न करता हुआ क्रोधित भी हो सकता है और उपदेश देने वाले को मार भी सकता है । अतएव साधु को अनुमान से दूसरे के अभिप्राय को समझ कर ही उपदेश देना चाहिए ॥ २० ॥

कम्मं च छंदं च विगिंच धीरे विणइज्ज उ सव्वओ आयभावं ।

रुवेहिं लुपन्ति भयावहेहिं, विज्जं गहाया तसयाचरेहिं ॥२१॥

अर्थ—बुद्धिमान साधु श्रोताओं के कर्म और अभिप्राय (मन्तव्य एवं विचार) को जानकर उन्हें धर्म का उपदेश दे तथा सब प्रकार से उनके मिथ्यात्व आदि को

अर्थ—गुरु के निकट निवास न करने वाला संसार का अन्त नहीं कर सकता, ऐसा जान कर बुद्धिमान् मूनि को सदा गुरु के निकट ही रहना चाहिए । और समाधि की कामना करनी चाहिए । मुमुक्षु के योग्य अनुष्ठान को अंगीकार करके, उसे गच्छे, बाहर नहीं निकलना चाहिए ॥४॥

जे ठाणओ य सयणामणे य परक्कमे यावि सुसाहुज्जे ।
समितीसु गुत्तीसु य आरपन्ने, वियागरिते य पुढो वएज्जा ॥५॥

अर्थ—गुरुकुल में निवास करने वाला साधु स्थान, शयन, आसन और पराक्रम तथा गमन, आगमन एवं तपस्या आदि के विषय में उत्तम साधु के योग्य प्रवृत्ति करता है, अर्थात् गुरु की सेवा में रहने से साधु की यह सब क्रियाएं शास्त्रानुसूल होती हैं, ऐसा साधु समितियों और गणितियों में निष्णात हो जाता है और दूसरों को भी इनका यथावत् उपदेश करता है ॥५॥

सदाणि सोच्चा अदु भेरवाणि, अणासवे तेसु परिव्वएज्जा ।
निदं च भिक्खु न पमाय कुज्जा, कहंकहं वा वित्तिगिच्छतिन्ने ॥६॥

अर्थ—समिति-गुप्ति में निष्णात साधु श्रोत्रसुप्तद अथवा भयानक शब्दों का सुनकर उनमें राग-द्वेष धारण न करे । भिक्षु निद्रा रूप प्रमाद का सेवन न करे और किसी विषय में शंका होने पर किसी भी उपाय से उसका निवारण करके निःशंका हो जाय ॥६॥

उदरेण वुड्ढेणऽणुसासिए उ, रातिणिण्णावि समच्चएण ।
सम्मं तयं थिरतो णाभिगच्छे, शिज्जंतए वावि अपारए से ॥७॥

अर्थ—सदैव गुरु के समीप रहने वाले साधु को, यदि कोई उग्र और दीक्षा पर्याप्त में छोटा, बड़ा, रत्नाधिक अथवा समान उग्र वाला साधु भूल होने पर सुधारने के लिए कहे और वह साधु उस भूल को स्वीकार न करे तो ऐसा करने वाला संसार का अन्तकर्त्ता नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि गुरु के परिवार में रहते हुए कोई भूल प्रमादवश हो जाय तो उसे स्वीकार करना चाहिए, चाहे उसे बतलाने वाला साधु छोटा हो या बड़ा हो अथवा समययस्क हो ॥७॥

विउट्ठितेणं समयाणुसिद्धे उदरेण वुड्ढेण उचोइए य ।
अच्छुट्ठियाए षड्दासिए वा, अगारिणं वा समयाणुसिद्धे ॥८॥

चौदहवाँ ग्रन्थ अध्ययन

गन्धं विहाय इह सिक्खमाणी, उट्ठाय सुवम्भेरं वसेज्जा ।
ओवायकारी विण्णं सुसिक्खे, जे छेय विप्पमायं न कुज्जा ॥१॥

अर्थ—इस जिन प्रवचन में पण्डित पुरुष धन-धान्य आदि बाह्य और क्रोध आदि आत्मन्तर परिग्रह का त्याग करके शुद्ध क्रिया रूप शील को सीखता हुआ, दीक्षा अंगीकार करके ब्रह्मचर्य का पालन करे। आचार्य तथा गुरु आदि की आज्ञा का पालन करता हुआ निपुण पुरुष विनय करे और संयम-पालन में तनिक भी प्रमाद न करे ॥१॥

जहा दियापोयमपत्तजातं, सायासगा पविउं भन्ममाणा ।
तमचाइयं तरणमपत्तजातं ढंकाइ अन्वत्तमयं हरेज्जा ॥२॥

अर्थ—जो साधु गुरु के उपदेश के बिना ही स्वच्छंद होकर गच्छ से बाहर निकल जाता है और एकाकी विचरण करता है उसे जिन दोषों की प्राप्ति होती है, यह दृष्टान्त पूर्वक बतलाते हैं।

जिसे अभी तक पक्ष नहीं आये हैं, ऐसा पक्षी का बच्चा अपने घोंसले से बाहर उड़ने की इच्छा करता है परन्तु पंख न होने के कारण उड़ नहीं सकता। वह ढक आदि मांसाहारी पक्षियों के द्वारा मारा जाता है।

इसी प्रकार अपुष्ट घर्म अर्थात् नैवदीक्षित अगीतार्थ साधु को गच्छ से बाहर निकला हुआ देख कर अनेक पाखंडी उसे उनी प्रकार-हर लेते हैं जैसे बिना पांखों के पक्षी के बच्चे को ढक आदि पक्षी हर लेते हैं ॥२-३॥

ओसाणमिच्छे मणुए समाहिं, अणोसिए शंतकरिंति णच्चा ।
ओभासमाणे दवियस्स विच्चं, ण शिक्खसे बहिया आसुपन्तो ॥४॥

फैल जाने पर वह मार्ग को जान लेता है (उसी प्रकार जिनवाणी के ज्ञान से सन्मार्ग का बोध हो जाता है ॥ १२ ॥

एवं तु सेहे वि अपुट्टधम्मे, धम्मं न जाणाइ अबुज्झमाणे ।
से कोविण जिणवशेण पच्छा, सरोदए पासति चक्खुणेव ॥१३॥

अर्थ—इसी प्रकार अपुट्ट धर्मा अर्थात् नवदीक्षित भगोतायं साधु शास्त्र से अनभिज्ञ होने के कारण धर्म को नहीं जानता है; किन्तु बाद में जिन भगवान् के वचनों का अभ्यास करके धर्म में कुशल हो जाता है, जैसे नेत्रवान् मनुष्य सूर्य का उदय होने पर वक्षु से पदार्थों को देखने लगता है ॥१३॥

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तसा य जे थावरा जे य पाणा ।
सया जेए तेसु परिव्वएज्जा, मणप्पओसं अविक्रंममाणे ॥१४॥

अर्थ—ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा और तिर्छी दिशा में जो वस और स्थावर प्राणी हैं, उन सब में यतनावान् होकर और उन पर किंचित् भी द्वेष न धारण करता हुआ संयम में दृढ होकर विचरे ॥ १४ ॥

कालेण पुच्छे समियं पयासु, आइक्खमाणे दवियस्स वित्तं ।
तं सोयकारी पुढो पवेसे, संखाइमं केवलियं समाहिं ॥ १५ ॥

अर्थ—जीवों में सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले आचार्य से उचित अवसर देख कर साधु सूत्र एवं अर्थ की पृच्छा करे और आगम का उपदेश करने वाले आचार्य का सत्कार-सन्मान करे । आचार्य की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करता हुआ केवलिकथित समाधि को अपने अन्तःकरण में धारण करे ॥१५॥

अस्सि सुठिच्चा तिविहेण तायी, एसु या संति निरोहमाहु ।
तं एवमक्खंति तिलोगदंसी, ण भुज्जयेयंति पमायसंगं ॥१६॥

अर्थ—गुरु के उपदेश में भलीभांति स्थित-होकर मन वचन काय से प्राणियों की रक्षा करे, क्योंकि समिति और गुप्ति का पालन करने से ही तीर्थंकरों ने शान्ति की प्राप्ति कही है । उन त्रिलोकदर्शी पुरुषों का यह कथन है कि साधु को फिर कभी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए ॥१६॥

निसम्म से भिक्खुः समीहिपट्ठं, पडिमाण्वं होई विसारए य ।
आयाण अट्ठी वोदाणमोणं, उवेच सुद्धेण उवेति मोक्खं ॥१७॥

अर्थ—साधु को कोई भिष्याट्टिटि, अन्यरीषिक या गृहस्थ अर्द्धप्रगोत आगम के अनुसार शिक्षा देवे, अवस्था में छोटा या बड़ा आदमी संयम की प्रेरणा करे अथवा दासी की भी दासी (पानी भरने वाली दासी) भर्म काणं के उपदेश करे अथवा कोई यह कहे कि ऐसा काम तो गृहस्थ भी नहीं करते और ऐसा कहकर संयम की प्रेरणा करे तो साधु उस पर क्रोधित न हो ॥८॥

य तेसु कुज्जे य पव्वहेज्जा, य यावि किंयी फरुसं वदेज्जा ।
तहा करिस्सं ति पडिस्सुणेज्जा, सेयं खु मेयं य पमाय कुज्जा ॥९॥

अर्थ—पूर्वोक्त शिक्षा देने वालों पर साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, उन्हें लाठी आदि मार कर घ्यथा नहीं पहुँचाना चाहिए और कोई कठोर वचन नहीं कहना चाहिए जैसा तुम कहते हो, अब मैं वैसा ही करूँगा इस प्रकार कहकर उनकी शिक्षा की स्वीकार करना चाहिए और समझना कि यह शिक्षा मेरे लिए श्रेयस्कर है। उस शिक्षा के पालन में प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ ९ ॥

वणंसि मूढस्स जहा अमूढा, मग्गाणुसासंति हितं पयाणं ।
तेण्व (तेणावि) मज्झं इणमेव सेयं, जं मे बुहा समणुसासयंति ॥१०॥

अर्थ—जैसे गहन वन में पर्यटन करने वाले मार्ग से अनभिज्ञ पुरुष को, मार्ग जानने वाला प्रजा हितकर मार्ग प्रदर्शित करता है, तो वह उसे अपने लिए हितकारी समझता है, उसी प्रकार साधु को यह जानकार मुझे जो संयम की शिक्षा देते हैं, वह मेरे लिए कल्याणकारी है ऐसा समझना चाहिए ॥ १० ॥

अह तेण मूढेण अमूढगस्स, कायव्व पूया सविसेसमुत्ता ।
एओवर्म तत्थ उदाहु वीरे, अणुगम्म अत्थं उवणेति सम्मं ॥११॥

अर्थ—जैसे वह मार्ग भूला हुआ पुरुष, मार्ग बतलाने वाले का उपकार मानकर उसका विशेष रूप से सत्कार करता है, इसी प्रकार सन्मार्ग बतलाने वाला साधु भी उपकार मानकर सत्कार करे और उसके उपदेश को हृदय में धारण करे। ऐसा श्री महावीर स्वामी ने कहा है ॥११॥

येता जहा अंधकारंसि राओ, मग्गं य जाणाति अपस्समाणे ।
से सूरिअस्स अब्भुग्गमेणं, मग्गं वियाणाइ पगासियंसि ॥१२॥

अर्थ—जैसे मार्ग को जानने वाला नेत्र सहित होने पर भी अंधकारमयी रात्रि में देख न सकने के कारण मार्ग नहीं जान पाता, किन्तु सूर्य का उदय होने पर प्रकाश

पन्द्रहवां आदान-अध्ययन

जमतीतं पदुप्पन्नं, आगमिस्सं च णायओ ।

सच्चं मन्नति तं ताई, दंसणावरणंतए ॥ १ ॥

अर्थ:—जो पदार्थ भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब को दर्शनावरण (तथा ज्ञानावरण, मोहनीय और और अन्तराय) कर्म का अन्त करने वाला, धर्म का नेता और प्राणीमान का रक्षक पुरुष परिपूर्ण रूप से जानता है ॥ १ ॥

अंतए वितिगिच्छाए, जे जाणति अणेलिसं ।

अणेलिसस्स अक्खाया, ण से होइ तहिं तहिं । २ ॥

अर्थ:—जो पुरुष त्रिकालदर्शी होने के कारण संशय का अन्त करने वाला है, वही सर्वोत्कृष्ट ज्ञान का धारक है । जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर सर्वोत्कृष्ट वस्तु स्वरूप की प्ररूपणा करने वाला है, वह जहाँ-तहाँ अर्थात् अन्वयमतों में नहीं है ॥ २ ॥

तहिं तहिं सुयक्खायं, से य सच्चे सुआहिए ।

सया सच्चेण संपन्ने, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥ ३ ॥

अर्थ:—श्री जीतराग प्रभु ने जो जो भाव कहे हैं, वे सब सत्य हैं । उनका कथन सुभाषित है, क्योंकि उसमें पूर्वापर विरोध आदि कोई दोष नहीं है । अतः अनुप्य सदा काल सत्य से संपन्न होकर प्राणियों के साथ मैत्रीभाव स्थापित करे ॥ ३ ॥

भूएहिं न विरुज्जेज्जा, एस धम्मे दुसीमओ ।

दुसिमं जगं परिन्नाय, अस्सि जीवितभावणा ॥ ४ ॥

अर्थ:—प्रस या स्यावर जीवों के साथ विरोध न करना संयमवान् साधु का धर्म है । साधु जगत् के स्वरूप को जान कर शुद्ध धर्म की भावना करे ॥ ४ ॥

अर्थ—साधु सर्वज्ञोक्त आगम का निरन्तर अभ्यास करता रहे और उसीके अनुसार प्रवृत्ति करे—वचन बोले, मर्यादा का उल्लंघन न करे, सम्पादष्टि पुरुष अपने सम्पाददर्शन में दोष न लगने दे । जो साधु इस प्रकार आगम का व्याख्यान करना जानता है, वही सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म को कहना जानता है ॥ २५ ॥

अलूसए णो ःपच्छिण्णमासी, णो सुत्तमत्थं च करेज्ज ताई ।
सत्थारमत्ती अणुवीह वायं, सुयं च सम्मं पडिवाययंति ॥ २६ ॥

अर्थ—पट्काया का रक्षक साधु सूत्र के अर्थ को दूषित न करे, नही छिपावे और न अन्यथा प्ररूपणा करे । अपने को सिद्धा देने वाले गुरु की भक्ति का विचार रख कर उपदेश करे और गुरु के मुख से जैसा अर्थ सुना हो, वैसा ही प्रकाशित करे । किंचित् मात्र भी अन्यथा न कहे ॥ २६ ॥

से सुद्धसुत्ते उवहाणवं च, धम्मं च जे विंदति तत्थ तत्थ ।
आदेज्जयक्के कुंसले वियत्ते, स अरिहह् भासिउं तं समाहिं ति धेमि । २७ ॥

अर्थ—जो साधु शुद्ध सूत्र का उच्चारण करता है, यथा-योग्य तपश्चरण करता है और उत्सर्ग के स्थान पर उत्सर्ग तथा अपवाद के स्थान पर अपवादमार्ग की प्ररूपणा करता है, वह आदरणीय वचन वाला होता है । इस प्रकार व्याख्यान करने में कुशल तथा विचार पूर्वक आचरण करने वाला पुरुष ही तीर्थंकर-भाषित समाधि-धर्म का कथन करने का अधिकारी होता है ॥ २७ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

चाँदहवाँ अध्ययन समाप्त

अर्थ—तीर्थंकर और गणधर आदि का कथन है कि मनुष्य ही समस्त दुःखों का प्रन्त कर सकते हैं । गणधरों आदि का यह भी कहना है कि मनुष्यभवं की प्राप्ति होना बहुत कठिन है ॥ १७ ॥

इओ विद्धं समाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लभा ।

दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मद्वं वियागरे ॥ १८ ॥

अर्थ—इस मनुष्य जन्म से भ्रष्ट हुए जीव को फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होना कठिन है तथा सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य अन्तःकरण की परिणति भी दुर्लभ है । वास्तव में धर्मप्राप्ति के अनुकूल लेश्या की प्राप्ति होना कठिन है ॥ १८ ॥

जे धम्मं सुद्धमक्खंति, पडिपुन्नमणेलिसं ।

अणेलिसस्स जं ठाणं, तस्स जम्मकहा कओ ? ॥ १९ ॥

अर्थ—जो वीतराग महापुरुष प्रतिपूर्ण, सर्वोत्तम और शुद्ध धर्म की प्ररूपणा करते हैं और उसी तरह स्वयं आचरण करते हैं, वे अनुपम आत्माओं के स्थान (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं । उनके फिर जन्म लेने की क्या ही क्या है ! अर्थात् एक बार मोक्ष होने के पश्चात् फिर वे कभी जन्म नहीं लेते ॥ १९ ॥

कओ कयाइ मेवावी, उप्पज्जंति तहागया ।

तहागया अप्पडिन्ना, चक्खु लोगस्सणुत्तरा ॥ २० ॥

अर्थ—पुनरागमन-रहित रूप से मोक्ष में गये हुए ज्ञानी पुरुष किसी भी समय कैसे जन्म ले सकते हैं ? अर्थात् उनके जन्म लेने का कर्म रूप कारण नहीं रहता और बिना कारण वे जन्म नहीं लेते । सब प्रकार की कामनाओं से रहित तीर्थंकर गणधर आदि महापुरुष जगत् के सर्वोत्कृष्ट नेत्र (पद्मप्रदर्सक) हैं ॥ २० ॥

अणुत्तरे य ठाणे से, कासवेण पवेदिते ।

जं किच्चा शिण्डुडा एगे, निद्धं पावंति पंडिया ॥ २१ ॥

अर्थ—काश्यपगोत्रीय भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित संयम रूप स्थान प्रधान-सर्वोत्तम है । उस स्थान को प्राप्त करके कई ज्ञानी जन निर्वाण प्राप्त करते हैं और ससार का अन्त करते हैं ॥ २१ ॥

पंडिए वीरियं लद्धुं, निग्घायाय पवत्तगं ।

धुणे पुच्चकडं कम्मं, णवं वाऽवि ण कुव्वति ॥ २२ ॥

अर्थ—गंयम एवं वीतरागमापित धर्म में निगुण साधु मन, ध्यान और काय से किसी भी जीव के साथ विरोध न करे । ऐसा करने वाला पुरुष ही चतुष्मान्-परमार्थ-दर्शी कहलाता है ॥ १३ ॥

से ह्य चक्खु मणुस्साणं, जे कंखाए य अंतण ।

अंतण खुरो वहती, चक्खं अंतण लोट्ठति ॥१४॥

अर्थ—जो पुरुष भोग की इच्छा का अन्त कर डालता है, वह सब मनुष्यों के लिए वस्तु के समान सम्पादक बन जाता है । जैसे छुरे का अग्रभाग ही चलता है अथवा चक्र का अन्तिम भाग ही चलता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म का अन्त ही दुःख रूप संसार का क्षय करता है । तात्पर्य यह है कि जैसे छुरा की धार नष्ट हो जाने पर छुरा कार्यकारी नहीं रहता, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के अभाव में शेष कर्म विशेष कार्यकारी नहीं होते, अर्थात् संसारबन्धन नहीं रहते । मोह के अभाव में शेष कर्म सरलता से ही नष्ट हो जाते हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है । अतः मोहकर्म को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए ॥ १४ ॥

अंताणि धीरा सेवन्ति, तेण अंतकरा इहा ।

इह माणुस्सए ठाणे, धम्ममाराहिउं णरा ॥१५॥

अर्थ—धीर पुरुष अन्त-प्रान्त आहार का सेवन करते हैं, इसी कारण वे संसार का अन्त करने में समर्थ होते हैं अतएव मनुष्यलोक में आकार जीवों को धर्म की आराधना करके मुक्तिगामी होना चाहिए ॥ १५ ॥

णिट्ठियद्धा व देवा वा, उत्तरीए इयं सुयं ।

सुयं च मेयमेगेसिं, अमणुस्सेमु णो तहा ॥ १६ ॥

अर्थ—श्रीसुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं—मैंने तीर्थंकर देव से ऐसा सुना है कि संयम का पालन करने वाले मनुष्य या तो कृतकृत्य-मुक्त-हो जाते हैं या देवगति प्राप्त करते हैं । मनुष्य के सिवाय अन्य गति के जीवों को ऐसी गति नहीं मिलती ॥ १६ ॥

अंतं करन्ति दुक्खाणं, इहमेगेसि आहियं ।

आधार्यं पुण एगेसिं, दुल्लभेऽयं समुस्सए ॥ १७ ॥

सोलहवां गाथा-अध्ययन

अहाह भगवं-एवं से दविए बोसट्टकाए त्ति वच्चे माहणे त्ति वा, समणे त्ति वा, भिक्षु त्ति वा, शिग्गंथे त्ति वा ।

पडिआह-भंतं ! कहं नु दंतं बोसट्टकाए त्ति वच्चे माहणे त्ति वा, समणे त्ति वा, भिक्षु त्ति वा, शिग्गंथे त्ति वा ? तं नो बूहि महामुणी !

इति विरए सब्बपावकम्मेहिं पिज्जदोसकलह-अब्भक्खाणपेसुन्न-परपरिवाय-अरति-रति-मायामोस-मिच्छादंसणसल्लधिरए सहिए समिए सया जए, णो कुज्जे, णो माणी, माहणे त्ति वच्चे ।।१॥

अर्थ—श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने कहा कि पूर्वोक्त पंद्रह अध्ययनों में कथित अनुष्ठान से मुक्त जो पुष्प इन्द्रियों और मन का दमन करने वाला, मोक्षार्थी तथा शरीर की ममता का त्यागी हो, उसे माहन, श्रमण, भिक्षु अथवा निर्ग्रन्थ कहना चाहिए ।

शिष्य ने प्रश्न किया—भगवन् ! पूर्वोक्त अनुष्ठान से मुक्त, इन्द्रियों और मन का दमन करने वाले, मोक्षार्थी तथा शरीर का ममता से रहित पुष्पको माहन, श्रमण, भिक्षु अथवा निर्ग्रन्थ क्यों कहना चाहिए ? हे महामुनि ! यह मुझे बतलाइए ?

भगवान् उत्तर देते हैं—पूर्वोक्त पंद्रह अध्ययनों में कथित आचार का पालन करने वाला जो मृमृशु समस्त पापकर्मों से विरत हो चुका है तथा राग, द्वेष, कलह, लम्पाह्वान (मिथ्या दोषारोपण), पैसुन्य (बुगली), परनिन्दा, अरति, रति, माया, मृपावाद और मिथ्यादर्शनशक्त्य से रहित है, ज्ञान आदि गुणों से युक्त है, यतनावान् है, जो किसी पर त्रोध नहीं करता और अविमान नहीं करता, वह माहन कहलाता है ।।१॥

अर्थः—ज्ञानी पुराण कर्मों की निजंरा करने में समय बंधों को प्राप्त करके पूर्वसंचित कर्मों का विनाश करे और नवीन कर्म का बंध न करे । तात्पर्य यह कि जब पुरातन कर्मों का क्षय हो जाता है और नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, तभी आत्मा सर्वथा निष्कर्म होकर अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

यः कुर्वती महावीरे, अणुपुञ्चकड रयं ।

रयसा संशुहीभूता, कम्मं हेचाण जं भयं ॥२३॥

अर्थः—कर्मों का विनाश करने में समय बंधीर पुरुष, अन्य जीवों द्वारा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग, के निमित्त से उपाजित किये जाने वाले कर्मों का उपाजन नहीं करते हैं; क्योंकि पूर्वसंचित कर्मों के उदय से ही पापकर्म किये जाने हैं । वह वीर पुरुष तो आठ प्रकार के जो कर्म माने गये हैं, उनका त्याग करके मोक्ष के सम्मुख हुआ है ॥ २३ ॥

जं मयं सव्यसाहूणं, तं मयं सल्लकत्तणं ।

साहहत्ताण तं तिन्ना, देवा वा अभविंसु ते ॥२४॥

अर्थः—जो समस्त साधु पुरुषों द्वारा मान्य-संयम-है, वह क्षत्य को काटने वाला है । सम्यक् प्रकार से उस संयम की साधना करके बहुत-से जीव तिरहे हैं, अर्थात् मुक्त हुए हैं अथवा देवलोक को प्राप्त हुए हैं ॥ २४ ॥

अभविंसु पुरा धीरा (वीरा), आगमिस्सा वि सुव्यता ।

दुन्निशोहस्स मग्गस्स, अंतं पाउकरा तिन्ने ॥ २५ ॥ त्ति वेमि ॥

अर्थः—अतीत काल में बहुतेरे धीर-वीर पुरुष हुए हैं और भविष्य में भी होंगे । वे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्र्य रूप दुर्लभ मोक्षमार्ग को प्राप्त करके और उसे प्रकट करके संसार-सागर से तिरहे हैं ॥ २५ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

पन्द्रहवाँ अध्ययन समाप्त

अर्थ—निर्ग्रन्थ पूर्वोक्त भिक्षु के गुणों से युक्त होता है और साथ ही जो राग-द्वेष से रहित हो, 'आत्मा अकेला ही जाता और आता है' ऐसा जनता हो, जो वस्तु-स्वरूप का ज्ञाता हो, आस्त्रव द्वारों को रोक देने वाला हो, बिना प्रयोजन शरीर संबंधी कोई क्रिया न करता हो या जित्तेन्द्रिय हो, समिति-सम्पन्न हो, समभावी हो जो आत्मतत्त्व का ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, जिसने द्रव्य और भाव से संसार के कारणों का त्याग कर दिया हो, जो पूजा संस्कार और लाम की आशा न रखता हो, धर्म का अर्थी हो, धर्म का ज्ञाता हो, मोक्ष मार्ग में गमन करता हो. समभाव पूर्वक विचरता हो, जो जित्तेन्द्रिय, मुक्ति जाने योग्य एवं शरीर ममता का त्यागी हो, उसे निर्ग्रन्थ कहना चाहिये ।

श्रीसुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी आदि शिष्यों से कहते हैं—मैंने सर्वज्ञ भगवान् के कथनानुसार ही यह कहा है, इसे आप सत्य समझें, क्योंकि जगत् को भय से घबहाने वाले तीर्थंकर भगवान् अन्यथा कथन नहीं करते ॥४॥

सोलहवां अध्ययन समाप्त

प्रथम श्रुतस्कंध सम्पूर्ण

एतथ वि समणे अणिसिए, अणियाणे, आदाणं च, अतिवाय
च, मुसावायं च, वहिद्धं च, कोहं च, माणं च, मायं च, लोहं च,
पिज्जं च, दोसं च, इच्चेव जत्थो जत्थो आदाणं अप्पणो पदोसहेऊ,
तत्थो तत्थो आदाणातो पुच्चं पडिविरते पाणाइवाया सिआ दंते,
दविए वोसट्टकाए समणे चि वच्चे ॥२॥

अर्थ—जो साधु पूर्वोक्त माह्न के गुणों से युक्त हो और साध ही शरीर आदि
में आसक्ति न रखता हो, निदान—रहित हो, अर्थात् अपने तप—संयम के फलस्वरूप
सांसारिक सुखों की कामना न करता हो, कषाय रहित हो, किसी जीव की हिसा न
करता हो, मिथ्याभाषण न करता हो, मयून और परिग्रह से रहित हो, जो क्रोध, मान,
माया, लोभ तथा राग और द्वेष न करता हो, इस प्रकार जिन-जिन कार्यों से बर्बन्ध
होता है या आत्मा द्वेष का पात्र बनता है, अर्थात् जिनसे आत्मा का अहित होता है उन
सब से विरक्त होकर जो जितेन्द्रिय तथा मोक्षार्थी होता है और शरीर के संस्कार का
त्याग कर देता है, वह भ्रमण कहलाने योग्य है ॥ २ ॥

एतथ वि भिक्खु अणुत्तए विणीए नामए दंते, दविए, वोसट्ट-
काए, संविधुणीय विरूवरूत्ते परीसहोवसग्गे, अज्झप्पजोगसुद्धादाणे,
उवट्टिए, ठियप्पा, संखाए परदत्तभोई भिक्खु चि वच्चे ॥ ३ ॥

अर्थ—जो माह्न एवं भ्रमण के बर्तलाने हुए गुणों से युक्त हो और साध ही जो
अभिमान से रहित हो, विनीत हो, नम्र हो, जितेन्द्रिय हो, मुक्तिगमन के योग्य गुणों से
युक्त हो, शरीर—संस्कार का त्यागी हो, नाना प्रकार के परीपहों और उपसर्गों को सहन
करता हो अध्यात्म योग अर्थात् धर्मध्यान से शुद्ध चारित्र्य वाला हो, सयम में उपस्थित
हो, जिसकी आत्मा मोक्षमार्ग में स्थित हो, और जो संसार की असह्यता जान कर दूसरे
का दिया हुआ भोजन करता हो वह भिक्षु कहलाता है ॥ ३ ॥

एतथ वि खिग्गथे एगे एगविऊ बुद्धे संखिन्नसोए सुसंजते,
सुसमिते सुसामाइए आयवायपत्ते विऊ दुहत्थो वि सोयपलिच्छिन्ने,
णो पूयासक्कारलामट्ठी धम्मट्ठी धम्मविऊ खियागपडिवंने समि(म)-यं
यं चरे, दंते दविए वोसट्टकाए निग्गथे चि वच्चे ॥ ४ ॥ से एवमेव
जाणह जमहं भयंतारो; चि वेमि ॥

उसका अर्थ इस प्रकार कहा गया है:-मान लो कि कोई पुष्करिणी (बावड़ी) है । वह बहुत जल वाली और बहुत कीचड़ वाली है । वह बहुत-से पुष्कर-कमलों से युक्त होने के कारण यथार्थ नाम वाली है । वह श्वेत कमलों से परिपूर्ण है । वह देखने वाले के चित्त को प्रसन्न करती है, दर्शनीय है, अमिरूप और प्रतिरूप है अर्थात् मनोहर है ।

उस पुष्करिणी के देश-देश और प्रदेश-प्रदेश में सर्वत्र श्रेष्ठ श्वेत कमल कहे गये हैं । वे कमल अनुक्रम से व्यवस्थित हैं, कीचड़ एवं जल के ऊपर स्थित, रुचिर, सुन्दर वर्ण गंध रस और स्पर्श वाले, प्रसन्नताप्रद दर्शनीय, सुन्दर और मनोहर हैं ।

उस पुष्करिणी के एकदम मध्यभाग में एक बड़ा उत्तम श्वेत-कमल है, वह अनुक्रम से वृद्धि पाया हुआ, ऊपर निकला हुआ, रुचिर, सुन्दर वर्ण गंध रस और स्पर्श वाला है, प्रसन्नता-जनक यावत् मनोहर है ।

उस सम्पूर्ण पुष्करिणी में जगह-जगह सर्वत्र बहुत से उत्तम-उत्तम श्वेत कमल हैं । उनकी रचना सुन्दर है, ऊपर निकले हुए हैं, रुचिर हैं, यावत् सुन्दर हैं और उस पुष्करिणी के मध्य भाग में एक बड़ा उत्तम श्वेत कमल है जो अनुक्रम से बढ़ा हुआ, कीचड़ और जल के ऊपर स्थित, यावत् सुन्दर है ॥ १ ॥

मूल-अह पुरिसे पुरित्थिमाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरिणि तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवर-पोंडरियं अणुपुब्बुद्धियं ऊसियं जाव पडिरुवं । तए णं से पुरिसे एवं वयासी अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पंडिते वियत्ते मेहावी अवाले मग्गत्ये मग्गविल्ल मग्गस्स गतिपरक्कमएण्ण । अहमेयं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति कट्ठु इति बुया से पुरिसे अभिक्कमेति तं पुक्खरिणि जावं जावं च णं अभिक्कमेइ तावं तावं च णं महंते उदए, महंते सेए, पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, णो हव्वाए णो पाराए, अंतए पोक्खरिणीए सेयंसि निसएणे । पढमे पुरिसजाए । २ ॥

अर्थ-—अब एक पुरुष पूर्व दिशा से उस पूर्वसूत्र वर्णित पुष्करिणी के पास आता है । वह उस पुष्करिणी के किनारे खड़ा होकर उस पूर्व वर्णित एक, बड़े, उत्तम सुन्दर रचना वाले, ऊपर निकले यावत् सुन्दर श्वेत कमल को देखता है । उसे देखकर वह पुरुष कहता है-मैं अक्सर का जाता, कुसल, पण्डित, विवेकमान, बुद्धिमान, जवान, मार्ग स्थित, मार्ग का जाता और जिस मार्ग पर चल कर लोग अपना

श्री सूत्रकृतांग सूत्र

द्वितीय श्रुतरत्न

पहला पुरांडरीक अध्ययन

मूल--सुयं मे आउसं तेण भगवया एवमक्खार्यं--इह खलु
पोंडरीए णामज्झयणे; तस्स णं अयमट्ठे पएणत्ते :-

से जहाणामए पुक्खरिणी सिया बहुउदगा बहुसेया बहुपुक्खला
लद्धा पुंडरीकिणी पासादिया दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा ।
तीसे णं पुक्खरिणीए तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे पउम-
वरपोंडरीया बुइया, अणुपुब्बुट्ठिया ऊसिया रुइला वएणमंता गंधमंता
रसमंता फासमंता पासादीया दरिसणिया अभिरूवा पडिरूवा ।
तीसे णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगे महं पउमवरपोंडरीए
बुइए अणुपुब्बुट्ठिए उस्सिते रुइले वएणमंतं गंधमंतं रसमंतं फासमंतं
पासादीए जाव पडिरूवे । सच्चावंति च णं तीसे पुक्खरिणीए
तत्थ तत्थ देसे तहिं तहिं बहवे पउमवर-पोंडरीया बुइया, अणु-
पुब्बुट्ठिया ऊसिया रुइला जाव पडिरूवा । सच्चावंति च णं तीसे
णं पुक्खरिणीए बहुमज्झदेसभाए एगं महं पउमवरपोंडरीए बुइए
अणुपुब्बुट्ठिए जाव पडिरूवे ॥ १ ॥

अर्थ:-श्री सुधर्मा स्वामी श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं-हे आयुष्मन् ! मेने सुना
है, उन भगवान् ने ऐसा कहा था कि इस जिनागम में पुण्डरीक नामक अध्यायन है ।

देखकर दूसरा नवागत पुरुष कहता है ओह ! यह पुरुष अखेदज्ञ, अकुशल, अपण्डित अपक्व बुद्धि एवं अमेधावी है, मूर्ख है यह सत्पुरुषों के मार्ग में स्थित नहीं है, मार्ग का ज्ञाता नहीं है, इष्ट सिद्धिकारक मार्ग का ज्ञाता नहीं है । मगर यह पुरुष समझता था कि मैं परिश्रमी हूँ, कुशल हूँ, यावत् इस उत्तम श्वेतकमल को निकालूंगा ! किन्तु यह उत्तम श्वेत कमल यो नहीं निकाला जाता, जैसे यह समझता था ।

हां, मैं परिश्रम को जानने वाला, पण्डित, कशल, परिपक्व बुद्धि वाला, मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता, अभीष्ट सिद्धि का मार्ग जानने वाला हूँ । मैं इस उत्तम पुण्डरीक को पुष्करिणी से बाहर निकालूंगा ।

इस प्रकार कह कर वह दूसरा पुरुष उस पुष्करिणी में प्रविष्ट हुआ । वह ज्यों-ज्यों आगे जाता है, त्यों-त्यों उसे बहुत पानी और बहुत कीचड़ मिलता है । वह तीर से भ्रष्ट हो जाता है और पुण्डरीक कमल तक पहुँच नहीं पाता । न उधर का रहता है न उधर का रहता है । पुष्करिणी के बीच कीचड़ में फँस जाता है । यह दूसरे पुरुष की बात हुई ॥ ३ ॥

मूल—अहावरं तच्चे पुरिसजाते । अह पुरिसे पच्चत्थिमाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं एगं महं पउमवरपोंडरीयं अणुपुब्बुट्ठियं जाव पडिरुवं । तेतत्थ दोन्नि पुरिसजाते पासति पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, शो हच्चाए शो पाराए, जाव सेयंसि खिसन्ने ।

तए शं से पुरिसे एवं बयासी—अहो शं इमे पुरिसा अखेयन्ना, अकुसला, अपण्डिया, अवियत्ता, अमेधावी, वाला शो मग्गत्था, शो मग्गविऊ, शो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू, जं शं एते पुरिसा एवं मन्ने—अहं एतं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो, नो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयत्वं जहा शं एए पुरिसा मन्ने ।

अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पण्डिए वियत्ते मेधावी, अवाले मग्गत्थे मग्गविऊ मग्गस्म गति परक्कमएणू, अहमेयं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि चि कहु, इति बुच्चा से पुरिसे अमिक्कमे तं पुक्खरिणिं, जावं जावं च शं अमिक्कमे तावं तावं च शं महंतं

अभीष्टे सिद्ध करते हैं उसको जानने वाला है । मैं इस श्रेष्ठ श्वेत कमल को पुष्करिणी में से बाहर निकामूँगा । इस प्रकार कहकर यह पुरुष पुष्करिणी में प्रवेश करता है । परन्तु ज्यों-ज्यों यह आगे जाता है, त्यों-त्यों उस पुष्करिणी में अधिक-अधिक जल और अधिक-अधिक कीचड़ मिलता है । अब यह पुरुष किनारा छोड़ चुका है श्रेष्ठ श्वेत कमल तक पहुँच नहीं पाया है । न इधर का है, न उधर का है किन्तु पुष्करिणी के बीच ही में, कीचड़ में, फँस कर बलेस या रहा है । यह पहले पुरुष का वात हुई ॥२॥

मूल-अहावरे दोच्चे पुरिसजाए । यह पुरिसे दक्खिणाओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपोंडरीयं अणुपुब्बुद्धियं पासादीयं जाव पडिरूवं । तं च एत्थ एगं पुरिसजातं पासति पहीणतरं अपत्त-पउमवरपोंडरीयं खो हव्वाए, खो पाराए अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि खिसन्नं । तए खं से पुरिसे तं पुरिसं एवं वयासी-अहो खं इमे पुरिसे अखेयन्ने, अकुसले, अपंडिए, अवियत्ते, अमेहावी, बाले, खो मग्गत्थे, खो मग्गविज्ज, खो मग्गस्स गतिपरक्कमएणू जन्नं एस पुरिसे अहं खेयन्ने कुसले जाव पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि । खो य खलु एयं पउमवरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा खं एस पुरिसे मन्ने ।

अहमंसि पुरिसे खेयन्ने कुसले पंडिए वियत्ते मेहावी अवाले मग्गत्थे मग्गविज्ज मग्गस्स गतिपरिक्कमएणू अहमेयं पउमवर-पोंडरीयं उन्निक्खिस्सामि चि कट्ठु इति वच्चा से पुरिसे अभिक्कमे त पुक्खरिणिं, जावं जावं च खं अभिक्कमेइ तावं तावं च खं महंते उदए, महंते सेए, पहीणे तीरं अपत्ते पउमवरपोंडरीयं, खो हव्वाए खो पाराए, अंतरा पोक्खरिणीए सेयंसि खिसन्ने दोच्चे पुरिसजाए ॥३॥

अर्थ—अब दूसरे पुरुष की बात सुनिये, पहले के पश्चात् दूसरा पुरुष दक्षिण दिशा से उस पुष्करिणी के पास जाता है । वह उस पुष्करिणी के किनारे खड़ा होकर उस महान अनुक्रम से सुन्दर रचना वाले, प्रसन्नता प्रदान करने वाले, यावत् मनोहर एक श्वेतकमल को देखता है । वह उस पुरुष को भी देखता है जो तीर से अष्ट हो चुका है और उस श्वेत कमल तक पहुँच नहीं पाया है, जो न इधर का रहा है, न उधर का रहा है और जो पुष्करिणी में, बीच में, कीचड़ में फँसा है । इस पुरुष को

अर्थ—अब चौथे पुरुष की बात सुनिये । यह चौथा पुरुष उतर दिता से आकर और उस पुष्करिणी के किनारे खड़ा होकर उस मुन्दर रचना वाले यावत् मनोहर उत्तम श्वेत कमल को देखता है । वह उन तीन पुरुषों को भी देखता है, जो किनारे से भ्रष्ट हो चुके हैं और श्वेत कमल तक पहुँच नहीं पाये हैं, यावन् बीच में ही कीचड़ में फँस गये हैं । इन सब को देख कर यह चौथा पुरुष कहता है—ओह ! ये तीनों पुरुष खेदज्ञ नहीं हैं, यावत् जिस मार्ग से चल कर इष्ट सिद्धि प्राप्त की जाती है, उसे नहीं जानते । ये समझते हैं कि हम इस थोड़ा श्वेतकमल को बाहर निकाल लेंगे; यह कमल यों नहीं निकला जा सकता, जैसा ये लोग समझते हैं । हाँ मैं मर्द हूँ, खेदज्ञ हूँ, यावत् इष्ट-सिद्धिकारी मार्ग का ज्ञाता हूँ । मैं इस उत्तम श्वेतकमल को बाहर निकालूँगा । ऐसा कहकर वह चौथा पुरुष उस पुष्करिणी में प्रवेश करता है और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों बहुत पानी और बहुत कीचड़ पाता है, यावन् कीचड़ में फँस जाता है । वह न डगर का और न उधर का रहता है । यह चौथे पुरुष की बात कही गई ॥ ५ ॥

मूल—अह भिक्षू लूहे तीरङ्गी खेयन्ने जाव गतिपरक्कमएण् अन्न-तराओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा आगम्म तं पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपोंडरीयं जाव पडिरूवं । ते तत्थ चत्तारि पुरिसजाए पासति पहीणे तीरं आप्ते जाव पउमवरपोंडरीयं, सो हव्वाए सो पाराए, अतरा पुक्खरिणीए सेयंमि णिसन्ने । तए णं से भिक्षू एवं वयासी-अहो णं इमे पुरिसा अखे-यन्ना जाव सो मग्गस्स गतिपरक्कमएण्, जं एते पुरिसा एवं मन्ने-अम्हे एयं पउमवरपोंडरीयं उन्निक्खिस्सामो, सो य खलु एयं पउम-वरपोंडरीयं एवं उन्निक्खेयन् जहा णं एते पुरिसा मन्ने ।

अहमंसि भिक्षू लूहे तीरङ्गी खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरक्क-मएण्, अहमेयं पउमवरपोंडरीयं उण्णिक्खिस्सामि त्ति कट्ठु, इति बुद्धा से भिक्षू सो अभिक्कमे तं पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा सद्दं कुज्जा उपपयाहि खलु सो पउमवरपोंडरीया ! उपपयाहि । अह से उपपतिते पउमवरपोंडरीए ॥ ६ ॥

अर्थ—इसके पश्चात् संसार से अशुद्धि, मोक्ष का अभिलाषी खेद का ज्ञाता एवं इष्टसिद्धि के मार्ग को जानने वाला साधु किसी दिशा या विदिशा से आकर उस

उदए, महंते सेए, जाव अन्तरा पोक्खरिणीए सेयंसि शिसन्ने ।
तच्चे पुरिसजाए ॥ ४ ॥

अर्थ—अब तीसरे पुरुष की बात सुनिये वह पुरुष पद्मिनम दिना से पुष्करिणी के समीप आकर पुष्करिणी के तीर पर खड़ा हुआ । यह भी एक बड़े गुन्दर रचना वाले और मनोहर उत्तम पुण्डरीक को देखता है, यह यहाँ दो पुरुषों को देखता है जो किनारे से भ्रष्ट हो चुके हैं और पुण्डरीक तक पहुँच नहीं पाये हैं, जो न इपर के हैं, न उबर के हैं, यावत् बीच ही में कीचड़ में फँस गये हैं । यह देख कर तीसरा पुरुष कहता है—आह, यह दोनों पुरुष परिश्रम से अनभिज्ञ, अकुशल, अपण्डित, अपरिपक्व बुद्धि वाले, अमेधावी और मूर्ख हैं । ये मार्ग में स्थित नहीं मार्ग के ज्ञाता नहीं इष्ट सिद्धि के मार्ग को समझते नहीं । इन्होंने समझ लिया था कि हम इस उत्तम पुण्डरीक को बाहर निकाल लाएंगे, मगर उत्तम पुण्डरीक यों नहीं निकाला जाता जैसे इन्होंने समझ रक्खा था । मैं मर्द हूँ, परिश्रम का ज्ञाता हूँ, कुशल पण्डित, परिपक्व बुद्धि वाला, मेधावी, जवान, मार्ग में स्थित, मार्ग का ज्ञाता एवं इष्ट सिद्धि के मार्ग का जानकार हूँ । मैं इस उत्तम पुण्डरीक को बाहर निकालूँगा । इस प्रकार सोच कर और कह कर वह पुरुष पुष्करिणी में प्रविष्ट हुआ ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों अधिक पानी और अधिक कीचड़ मिलता है । यावत् वह तीसरा पुरुष भी पुष्करिणी के बीच कीचड़ में फँस जाता है । यह तीसरे पुरुष की बात हुई ॥ ४ ॥

मूल—अहावरे चउत्थे पुरिसजाए । अह पुरिसे उत्तराओ दिसाओ आगम्म तं पुक्खरिणिं, तीसे पुक्खरिणीए तीरे ठिच्चा पासति तं महं एगं पउमवरपोडरीयं अणुपुव्वुद्धियं जाव पडिरुवं । ते तत्थ तिन्नि पुरिसजाए पासति-पहीणे तीरं अपत्ते जाव सेयंसि शिसन्ने । तए रां से पुरिसे एवं वंयासी-अहो रां इमे पुरिसा अखेयन्ना जाव खो मग्गस्स गतिपरिक्कमएणु, जएणं एते पुरिसा एवं मन्ने-अम्हे एतं पउमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खिस्सामो, खो य खलु एयं पउमवरपोडरीयं एवं उन्निक्खेयव्वं जहा रां एते पुरिसा मन्ने । अहमंसि पुरिसे खेयन्ने जाव मग्गस्स गतिपरिक्कमएणु, अहमेय पउमवरपोडरीयं उन्निक्खिस्सामि त्ति कट्ठु, इत्ति बुच्चा से पुरिसे तं पुक्खरिणिं जावं जावं च रां अभिक्कमे तावं तावं च रां महंते उदए महंते सेए, जाव शिसन्ने । चउत्थे पुरिसजाए ॥ ५ ॥

पर्यायवाचक शब्दों द्वारा प्रकट करता हूँ, दृष्टान्त के साथ तुम्हें समझाता हूँ, अर्थ, हेतु और निमित्त से सिद्ध करके पुनः पुनः बतलाता हूँ । उस अर्थ को अभी कहता हूँ ॥ ७ ॥

मूल—लोयं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! पुक्खरिणी
बुइया, कम्मं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! मे उदए बुइए,
कामभोगे य खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! से सेए बुइए, जण-
जाणवयं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! ते बहवे पउमवरपोंड-
रीए बुइए, रायाणं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! से एगे
महं पउमवरपोंडरीए बुइए, अन्नउत्थिया य खलु मए अप्पाहट्ठ
समणाउसो ! ते चचारि पुरिस-जाया बुइया, धम्मं च खलु मए
अप्पाहट्ठ समणाउसो ! से भिक्खु बुइए, धम्मतिथं च खलु मए अप्पाहट्ठ
समणाउसो ! से तीरे बुइए, धम्मकहं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणा-
एसो से सदे बुइए, निव्वाणं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! से
उप्पाए बुइए, एवमेवं च खलु मए अप्पाहट्ठ समणाउसो ! से एव-
मेयं बुइयं ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीश्रमण भगवान् महावीर दृष्टान्त का अर्थ स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं—आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से लोक को पुक्करिणी (वावड़ी) कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से कर्म को पुक्करिणी का जल कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से कामभोग को पुक्करिणी का कीचड़ कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से आर्य देश के मनुष्यों को तथा देशों को बहुत-से कमल कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से राजा को पुक्करिणी का एक महान थोठ पुंडरीक कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से अन्यदूषिकों को कीचड़ में फँसे हुए चार पुरुष कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से धर्म को भिक्षु कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से धर्मतीर्थ को पुक्करिणी का तट कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! धर्म-कथा को मैं ने अपनी कल्पना से वह गन्ध कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! निर्वाण को मैं ने अपनी कल्पना से कमल का बाहर आना कहा है । हे आयुष्मन् श्रमणो ! मैं ने अपनी कल्पना से पूर्वोक्त पदार्थों का स्वरूप कहा है ।

तात्पर्य यह है कि यह जगत् पुक्करिणी के समान है । इसमें कर्म रूपी जल और कामभोग रूपी कीचड़ व्याप्त है । इस जगत् में जो आर्यजन हैं, वे कमलों के समान हैं । प्रधान और सब से बड़े श्वेत कमल के समान राजा हैं । अन्यतार्थिक राजा आदि वा

पुष्करिणी के किनारे खड़ा होकर उस एक बड़े थोड़े पुण्डरीक को देखता है, जो यात्रु बड़ा ही मनोहर है । वह साधु यहाँ चार पुरुषों को भी देखता है, जो किनारे से भ्रष्ट हो चुके हैं और पुण्डरीक तक पहुँच नहीं पाये हैं, जो न इधर के और न उधर के रहे हैं और कीचड़ में फँस गये हैं ।

यह सब देख कर वह साधु इस प्रकार बोला—ओह, यह पुरुष खेद के ज्ञाता नहीं हैं, अकृशाल हैं और इष्टसिद्धि के मार्ग को नहीं जानते हैं । ये पुरुष ऐसा मानते हैं कि हम इस उत्तम पुण्डरीक को बाहर निकालेंगे, किन्तु यह उत्तम पुण्डरीक इस प्रकार नहीं निकाला जाता, जैसे कि ये पुरुष मानते हैं ।

मैं संसार से अलिप्त, संसार-सागर से पार होने का अभिलाषी खेद का ज्ञाता और इष्टसिद्धि के मार्ग का ज्ञाता हूँ । मैं इस उत्तम पुण्डरीक को बाहर निकालूँगा । ऐसा विचार कर और कह कर वह साधु उस, पुष्करिणी में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि उस पुष्करिणी के तीर पर खड़ा होकर कहता है—‘हे पद्मपुण्डरीक ! निकल आओ, निकल आओ ।’ ऐसा कहने पर वह पुण्डरीक पुष्करिणी से बाहर निकल आता है ॥६॥

मूल—किङ्किए नाए समणउसो ! अट्ठे पुण से जाणियव्वे भवति ।
‘भंते’ त्ति समणं भगवं महावीरं निग्गंथा निग्गंथीओ य वंदंति,
नमंसंति, वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—किङ्किए नाए समणउसो !
अट्ठं पुण से ख जाणामो । समणउसो त्ति, समणे भगवं महावीरे ते
य बह्वे निग्गंथे य निग्गंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी—हंत समणा-
उसो ! आइक्खामि, विभावेमि, किङ्केमि, पवेदेमि सअट्ठं सहेउं सनि-
मित्तं भुज्जो भुज्जो उवदंसेमि, मे वेमि ॥ ७ ॥

अर्थ—पुष्करिणी में स्थित पुण्डरीक का दृष्टान्त बतला देने के पश्चात् श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने कहा—आयुष्मन् श्रमणो ! आपको उदाहरण बतलाया गया है अब आपको उसका अर्थ भी समझ लेना चाहिए ।

‘हाँ भगवन् ! इस प्रकार कह कर साधु और साध्वियाँ श्रमण भगवान् महावीर को वन्दना और नमस्कार करते हैं तथा वन्दना—नमस्कार करके इस प्रकार कहते हैं—हे आयुष्मन् भगवन् ! आपने जो दृष्टान्त कहा, उसका अर्थ हमारी समझ में नहीं आता है ।

‘आयुष्मन् शिष्यो !’ इस प्रकार संशोधन करके श्रमण भगवान् महावीर ने उन बहुत-से साधुओं और साध्वियों से कहा—आयुष्मन्तो ! इसके अर्थ का कथन करता हूँ,

भट्टा, भट्टपुत्ता, माहणा, माहणपुत्ता, लेच्छइ, लेच्छइपुत्ता, पसत्थारो,
पसत्थारपुत्ता, सेणावई, सेणावइपुत्ता ॥ २ ॥

अर्थ—इस मनुष्यलोक में, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशा में कितने ही मनुष्य रहते हैं। उनमें कोई कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य हाते हैं, कोई उच्चगोत्री होते हैं, कोई नीच गोत्री होते हैं, कोई स्थूल शरीर वाले और कोई छोटे शरीर वाले होते हैं कोई सुन्दर वर्ण वाले अर्थात् सुरुप और बुरे वर्ण वाले अर्थात् क्रुरूप होते हैं।

उन मनुष्यों में कोई एक राजा होता है। वह राजा महा हिमवान्, मलय, मन्दर एव महेन्द्र पर्वत के समान शक्तिमान् तथा समृद्धिमान् होता है। वह अत्यन्त विदुद्ध राजकुल के वंश में जन्म लेता है। उसके अंगोपांग राजलक्षणों से सुशोभित होते हैं। वह बहुत जनों का माननीय पूजनीय होता है। समस्त गुणों से परिपूर्ण होता है। वह क्षत्रिय अर्थात् प्राणियों को क्षति से बचाने वाला होता है। सदा प्रमुदित रहने वाला, राज्याभिषेक किया हुआ और माता-पिता का सुपुत्र होता है। दयालु होता है और प्रजा की सुव्यवस्था करने के लिए मर्यादा स्थापित करने वाला और उस मर्यादा का स्वयं भी पालन करने वाला होता है। वह कल्याण करने वाला तथा कल्याण को धारण करने वाला होता है। मनुष्यों में इन्द्र के समान, देश का पिता और देश का पुरोहित अर्थात् शान्ति करने वाला होता है। सुव्यवस्था करने वाला एवं अद्भुत कार्य करने वाला होता है। वह मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, पुरुषों में सर्प के समान (दृष्ट हो जाय तो अनर्थ करने वाला), पुरुषों में श्वेत कमल के समान और गन्धहस्ती के समान प्रधान, धनवान्, तेजस्वी और प्रसिद्ध होता है। उसके यहाँ बहुत से विस्तीर्ण महल, शयन (पलंग आदि) आसन, यान (पालकी आदि) तथा वाहन (हाथी-घोडा आदि) होते हैं ॥ वह धन-धान्य एवं सोने-चांदी से युक्त होता है। उसके यहाँ बहुत आय और व्यय होता है, बहुत भोजन-पानी दूसरों को दिया जाता है। बहुमूल्यक दासिया होती हैं, दास होते हैं, गायें, भैंसे और बकरियाँ होती हैं। उसका मन्त्राणा और अन्न भंडार भरपूर रहता है, दास्त्रागार दास्त्रों से परिपूर्ण रहता है, वह बलवान् होता है और शत्रुओं को दुर्बल बनाये रखता है। प्रजा में अशान्ति एवं शास उत्पन्न करने वाले कंटको अर्थात् चोर जार आदि को समाप्त और नष्ट कर देता है, उनका मान-भेदन कर देता है, उन्हें समूल उखाड़ फेंकता है, अतएव वह कंटकहीन होता है। इसी प्रकार वह अपने शत्रुओं को समाप्त, नष्ट, कुचले हुए, उखाड़ दिए, पराजित किये हुए तथा हारे हुए बना देता है। उसका राज्य दुर्भिक्ष तथा महामारी के भय से रहित होता है। इस प्रकार औरतानिक सूत्र के अनुसार राजा का समग्र वर्णन यहाँ सनस लेना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसा राजा स्वचक्र और परचक्र के भय से रहित राज्य का शासन करता हुआ विचरता रहता है।

उद्धार करने का दंभ करते हैं, मगर उनका उद्धार करना तो दूर, वे स्वयं कर्म तथा विषय भोग के जल एवं कीचड़ में पड़े कर दुःख के पात्र बनते हैं । हाँ, जो स्वयं काम-भोग से अलिप्त हैं, ऐसा मिश्र हो धर्म कथा के द्वारा राजा महाराजा आदि का उद्धार कर सकता है और वह मिश्र धर्मनोर्ध्व रूपी पुष्करिणीतट पर स्थित रहता है, वह कर्म रूपी जल में या विषयभोग रूपी कीचड़ में नहीं पड़ता । जैसा जल और कीचड़ का त्याग कर कमल बाहर आता है, उसी प्रकार कर्म एवं इन्द्रियविषयों का त्याग कर आर्य जन निर्वाण प्राप्त करते हैं ॥ ८ ॥

मूल—इह खलु पाईयं वा पडीयं वा उदीयं वा दाहियं वा संते-
गइया मणुस्सा भवंति अणुपुब्बेयं लोगं उव्वन्ना; तंजहा-आरिया
वेगे, अणारिया वेगे, उच्चागोत्ता वेगे, गीयागोया वेगे, कायमंता
वेगे, रहस्समंता वेगे, सुदन्ना वेगे, दुव्वन्ना वेगे, सुरुवा वेगे, दुरुवा
वेगे ।

तेसिं च णं मणुपाणं एगे राया भवइ, महयाहिमवंतंमलयमंदर-
महिंदसारे अच्चंतविसुद्धरायकुलवसप्पसूते, निरंतररायलक्खणविराइ-
यंगमंगे, बहुजणबहुमाणपूइए, सव्वगुणसमिद्धे, खत्तिए, मुदिते, मुद्धा-
भिसित्ते, माउपिउसुजात्ते, दयप्पिए, सीमंकरे, सीमंधरे, खेमंकरे खेमंधरे,
मणुस्सिंदे, जणवयपिया, जणवयपुरोहिए, सेउकरे, केउकरे, नरपवरे,
पुरिसपवरे, पुरिससीहे, पुरिसआसांविसे, पुरिसवरपोंडरीए, पुरिस-
वरगंधहत्थी, अहू, दित्ते, वित्ते, विच्छिन्नविउलभवणसंयणासणजाण-
चाहणाइएणे, बहुधणबहुजातरुवरयए, आओगपओगसंपउत्ते, विच्छिद्धि-
यपउरमत्तपाणे, बहुदासीदासगोमहिसगवेलगप्पभूते, पडिपुएणकोस-
कोट्टागाराउहागार, बन्नवं, दुव्वलप्पामित्ते, ओहयकंटयं निहयकंटयं,
मलियकंटयं, उद्धियकंटयं, अकंटय, ओहयसत्तू, निहयसत्तू, मलिय-
सत्तू, उद्धियसत्तू, निज्जियसत्तू, पराइयसत्तू, ववगयदुब्भिकख-
मारिभयविप्पमुक्के, रायवन्नओ जहा उववाइए, जाव पसंतडिबडमरं
रउजं पसाहेमाणे विहरति ।

तस्स णं रत्तो परिमा भवइ-उग्गा, उग्गपुत्ता, भोगा, भोगपुत्ता,
इक्खागाइ, इक्खागाइपुत्ता, नाया, नायपुत्ता, कोरव्वा, कोरव्वपुत्ता,

से जहानामए केइ पुरिसे मुंजाओ इसियं अभिनिव्वट्टिचाणं
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! मुंजे, इयं इसियं, एवमेव नत्थि केइ पुरिसे
उवदंसेचारो अयमाउसो आया इयं सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे मंसाओ अट्ठि अभिनिव्वट्टिचाणं
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! मंसे, अयं अट्ठी । एवमेव नत्थि केइ पुरिसे
उवदंसेचारो अयमाउसो ! आया इयं सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे करयलाओ आमलकं अभिनिव्व-
ट्टिचाणं उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! करयले, अयं आमलए । एवमेव
नत्थि केइ पुरिसे उवदंसेचारो-अयमाउसो ! आया, इयं सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे दहिओ नवनीयं अभिनिव्वट्टिचाणं
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! नवनीयं, अयं तु दही । एवमेव नत्थि
केइ पुरिसे जाव सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे तिलेहिंतो तिल्लं अभिनिव्वट्टिचाणं
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! तिल्लं अयं पिन्नाए । एवमेव जाव सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे इक्खतो खोतरसं अभिनिव्व-
ट्टिचाणं उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! खोतरसे, अयं छोए, एवमेव
जाव सरीरं ।

से जहानामए केइ पुरिसे अरणीतो अग्गि अभिनिव्वट्टिताणं
उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! अरणी अयं अग्गी, एवमेव जाव सरीरं ।

एवं असंते असंविज्जमाणे जेसिं तं सुयक्खायं भवति, तं० अन्नो
जीवो अन्नं सरीरं । तम्हा ते मिच्छा ।

से हंता तं दण्ड खण्ड छण्ड डहह पयह आलुपह विलुपह
सहसास्कारेह विपरामुसह, एतावता जीवे नत्थि परलोए, ते णो एवं

उस राजा की समा होती है । उस समा में उग्र कुल में उत्पन्न उग्र और उनके पुत्र, दत्ती प्रकार भोग, भोगपुत्र, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकूपुत्र, जात, जातपुत्र, कौरव, कौरव पुत्र, सुमट, सुमटपुत्र, ब्राह्मण, ब्राह्मणपुत्र, लेच्छवि, लेच्छविपुत्र, मंत्री, मंत्रीपुत्र, सेनापति, सेनापति पुत्र आदि होते हैं ॥ ९ ॥

तेसिं च खं एगतीए सड्डी भवइ, कामं तं समणा वा माहणा वा संपहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नतरेणं धम्मणेणं पन्नत्तारो वयं इमेणं धम्मणेणं पन्नवइस्सामो, से एवमायाणह, भयंतारो ! जहा मए एस धम्मो सुयक्खाए सुपन्नत्ते भवइ, तंजहा-उड्ढं पादतला, अहे केसग्गमत्थया, तिरियं तयपरियंतं जीवे एस आयापज्जवे, कसिणे एस जीवे जीवति, एस मए खो जीवइ, सररीरे धरमाणे धरइ, विण्णड्ढंमि य खो धरइ, एयंतं जीवियं भवति, आदहणाए परेहिं निज्जइ, अगणिभामिए सररीरे कवोतवन्नाणि अट्ठीणि भवंति । आसंदीपंचमा पुरिसा गामं पचागच्छंति, एवं असंतं असंविज्जमाणे जेसिं तं असंतं असंविज्जमाणे तेसिं तं सुयक्खायं भवति-अन्नो भवति जीवो, अन्नं सररीरं । तम्हा ते एवं नो विपडिवेदेन्ति-अयमाउसं, आया दीहे चि वा, हस्से चि वा, परिमंडले चि वा, वड्डे चि वा, तंसे चि वा, चउरंसे चि वा, आयते चि वा, छलंसिए चि वा, अट्ठंसे चि वा, किएहे चि वा, शीले चि वा, लोदिय हालिदे सुक्किळ्ळे चि वा, सुब्भिगंधे चि वा, दुब्भिगंधे चि वा, तिचे चि वा, कडुए चि वा, कसाए चि वा, अंबिले चि वा, महुरे चि वा, कक्खडे चि वा, मउए चि वा, गुरुए चि वा लहुए चि वा, सीए चि वा, उसिणे चि वा, निद्धे चि वा, लुक्खे चि वा, एवं असंतं असंविज्जमाणे जेसिं तं सुयक्खायं भवति-अन्नो जीवो अन्नं सररीरं तम्हा ते खो एवं उवलम्भंति-से जहानामए केइ पुरिसे कोसीओ असिं अभिनिव्वट्ठित्ताणं उवदंसेज्जा-अयमाउसो ! असी अयं कोसी एवमेव नत्थि केइ पुरिसे अभिनिव्वट्ठिता खं उवदंसेचारो अयमाउसो आया इयं सररीरं ।

[पुष्करिणी के बीच में फँसे हुए चार पुरुषों में से यहाँ पहले पुरुष की घटना का वर्णन करते हैं । प्रथम पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी अर्थात् जीव को और शरीर को एक ही मानने वाला है । वह पुष्करिणी रूप जगत् से पुंडरीक के समान राजा का उद्धार करना चाहता है । वह अपने धर्म का इस तरह उपदेश करता है]

पंर के सलुवे से ऊपर, मस्तक के केशाग्र में नीचा और त्वना पर्यन्त तिर्छा जो शरीर है, वम वही जीव है । यह शरीर ही जीव का सम्पूर्ण पर्याय है, अर्थात् शरीर के अतिरिक्त अलग कोई जीव नहीं है, क्योंकि शरीर के जीविन रहते जीव जीता है और शरीर के मर जाने पर जीव मर जाता है । शरीर के स्थित रहने पर स्थित रहता है और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, इस कारण जब तक शरीर है सभी तक जीव है । जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब उसे जलाने के लिए दूसरे ले जाते हैं । आग में शरीर के जल जाने पर हड्डियाँ कपोत वर्ण की हो जाती हैं तत्पश्चात् अरथी को दोनों वाले चार पुरुष पाँचवी अरथी को लेकर गाव में लौट आते हैं । इस प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है, अगर होता तो कहीं न कहीं दिखाई देता, मगर दिखाई देना नहीं, अतएव उसकी पृथक् सत्ता नहीं है जो शरीर में भिन्न जाव नहीं जानते, उन्ही का सिद्धान्त मु-आख्यात-समोचन है । जो लोग कहते हैं कि जीव अलग और शरीर अलग है वे दोनों को अलग-अलग दिखाना नहीं सकते कि-आत्मा लम्बा है या छोटा है, चन्द्रमा की भाँति चरटा गोल है या गेंद की भाँति बतुल गोल है (सिपाई जैसा) तिकोना है, (बाजोठ जैसा) चौकोर है, (लकड़ी जैसा) लम्बा है, घट्कोण है, या अष्टकोण है ? वे यह भी नहीं बता सकते कि जीव काला, नीला, लाल, पीला या श्वेत है ? सुगंध वाला है दुर्गंध वाला है ? तिरत है, कटुक है, कमायला है, बड़ा है, या मोटा है कंकश है मृदु है, गुंघ है, लघु है, शीतल है, उष्ण है, स्निग्ध है या रूक्ष है ? ऐसा न बता सकने के कारण जो यह मानते हैं कि जीव अलग है उनका मत सत्य-मुआख्यात नहीं है ।

जैसे कोई पुरुष म्यान से तलवार को बाहर निकाल कर दिखला देता है और कहता है-देखो आयुष्मन् ! यह म्यान है और यह तलवार है । इसी प्रकार यह आत्मा है और यह शरीर है, इस तरह दोनों को पृथक्-पृथक् दिखा देने वाला कोई पुरुष नहीं है ।

जैसे कोई पुरुष मूँज से गलाना को अलग करके दिखलाता है कि-देखो आयुष्मन् ! यह मूँज है और यह गलाना है ; इस तरह जीव और शरीर को अलग-अलग दिखलाने वाला कोई पुरुष नहीं है कि-यह आत्मा है और यह शरीर है ।

जैसे कोई पुरुष मांस में हड्डी को अलग करके दिखलाता है कि-देखो आयुष्मन् ! यह मांस है और यह हड्डी है । इस तरह यह जीव है और यह शरीर है, ऐसा दोनों को अलग-अलग दिखलाने वाला कोई पुरुष नहीं है ।

विष्पडिवेदेन्ति, तं०—किरियाइ वा, अकिरियाइ वा, सुक्कडेइ वा, दुक्कडेइ वा, कल्लाणे इ वा, पावए इ वा, साहु इ वा, असाहु इ वा, सिद्धी इ वा, असिद्धी इ वा, निरण इ वा, अनिरण इ वा, एवं ते विरुवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरुवरूवाइं कामभोगाइं समारभंति भोयणाए ।

एवं एगे पागब्भिया णिक्खम्म मामगं धम्मं पन्नवेन्ति, तं सहह-
माणा, तं पत्तियमाणा, तं रोएमाणा, साहुं सुयक्खाए समये ति वा,
माहणे ति वा कामं खलु आउसो ! तुमं पूययामि, तंजहा-असणेण वा,
पाणेण वा, खाइमेण वा, साइमेण वा वत्थेण वा, पडिग्गहेण वा,
कंवलेण वा, पाय-पुंछणेण वा, तत्थेगेपूयणाए समाउट्टिसु, तत्थेगे
पूयणाए निकाइंसु ।

पुव्वमेव तेसिं णायं भवति-समखा भविस्सामो अणगारा अकिं-
चणा अपुत्ता अपसू परदत्तभोइणो भिक्खुणो, पावं कम्मं णो
करिस्सामो । समुद्वाए ते अप्पणा अप्पडिविरया भवंति, सयमाइयंति,
अन्ने वि आदियावेंति, अन्नं पि आययंतं समणुजाणंति, एवमेव ते
इत्थिकामभोगेहिं मुच्छिया गिद्धा गदिया अज्झोववन्ना लुद्धा राग-
दोसवसद्धा, ते णो अप्पाणं समुच्छेदेन्ति, ते णो परं समुच्छेदेन्ति,
तं णो अएणाइं पाणाइं भूताइं जीवाइं सत्ताइं समुच्छेदेन्ति ।
पहीणा पुव्वसंजोगं आयरियं मग्गं असंपत्ता, इति ते णो
हव्वाए णा पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसन्ना । इति पढमे पुरिस-
जाए तज्जीवतच्छरीरएत्ति आहिए ॥ १० ॥

अर्थ—राजा की सभा के सभासदों में कोई धर्म का थडालू होता है । कोई
श्रमण और ब्राह्मण उस धर्मथडालू के पास जाने का विचार करते हैं, किसी भी एक
धर्म की प्ररूपणा करने वाले वे श्रमण या ब्राह्मण सोचते हैं कि हम इस थडालू पुरुष
को अपने इष्ट धर्म का उपदेश करें । ऐसा सोच कर वे उसके समीप जाते हैं और कहते
हैं—हे प्रजा की भय से रक्षा करने वाले राजन् मैं आपको उत्तम धर्म बतलाता हूँ । उसे
आप सत्य समझें । वह धर्म इस प्रकार है ।

[पुष्करिणी के कीचड़ में फँसे हुए चार पुरुषों में से यहाँ पहले पुरुष की घटना का वर्णन करते हैं । प्रथम पुरुष तज्जीवतच्छरीरवादी अर्थात् जीव को और शरीर को एक ही मानने वाला है । वह पुष्करिणी रूप जगत् से पुंढरीक के समान राजा का उद्धार करना चाहता है । वह अपने धर्म का इस तरह उपदेश करता है]

पैर के तलुवे से ऊपर, मस्तक के केशाग्र में नीचा और त्वचा पर्यन्त तिछी जो शरीर है, वस वही जीव है । यह शरीर ही जीव का सम्पूर्ण पर्याय है, अर्थात् शरीर के अतिरिक्त अलग कोई जीव नहीं है, क्योंकि शरीर के जीवित रहते जीव जीता है और शरीर के मर जाने पर जीव मर जाता है । शरीर के स्थित रहने पर स्थित रहता है और शरीर के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, इस कारण जब तक शरीर है तभी तक जीव है । जब यह शरीर नष्ट हो जाता है तब उसे जलाने के लिए दूसरे ले जाते हैं । आग में शरीर के जल जाने पर हड्डियाँ कपोत वर्ण की हो जाती हैं तत्पश्चात् अरथी को ढोने वाले चार पुरुष पाँचवी अरथी को लेकर गाव में लौट आते हैं । इस प्रकार सिद्ध होता है कि शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है, अगर होता तो कहीं न कहीं दिखाई देता, मगर दिखाई देता नहीं, अनएव उसकी पृथक् सत्ता नहीं है जो शरीर में भिन्न जाव नहीं जानते, उन्ही का सिद्धान्त मु-आख्यात-समीचीन है । जो लोग कहते हैं कि जीव अलग और शरीर अलग है वे दोनों को अलग-अलग दिखला नहीं सकते कि-आत्मा लम्बा है या छोटा है, चन्द्रमा की भाँति चाँटा गोल है या गेंद की भाँति वतुल गोल है (सिंघाड़े जैसा) तिकोना है, (बाजोठ जैसा) चाँकोर है, (लकड़ी जैसा) लम्बा है, पट्कोण है, या अष्टकोण है ? वे यह भी नहीं बता सकते कि जीव काला, नीला, लाल, पीला या श्वेत है ? सुगन्ध वाला है दुर्गन्ध वाला है ? तिक्त है, कटुक है, कसायला है, खट्टा है, या मोठा है कंश है मृदु है, गुह्र है, लघु है, शीतल है, उष्ण है, स्निग्ध है या रुक्ष है ? ऐसा न बतला सकने के कारण जो यह मानते हैं कि जीव अलग है उनका मत सत्य-मुआख्यात नहीं है ।

जैसे कोई पुरुष म्यान से तलवार को बाहर निखाल कर दिखला देता है और कहता है-देखो आयुष्मन् ! यह म्यान है और यह तलवार है । इसी प्रकार यह आत्मा है और यह शरीर है, इस तरह दोनों को पृथक्-पृथक् दिखा देने वाला कोई पुरुष नहीं है ।

जैसे कोई पुरुष मूज में शलाका को अलग करके दिखलाता है कि-देखो आयुष्मन् ! यह मूज है और यह शलाका है ; इस तरह जीव और शरीर को अलग-अलग दिखला देने वाला कोई पुरुष नहीं है कि-यह आत्मा है और यह शरीर है ।

जैसे कोई पुरुष मांस में हड्डी को अलग करके दिखलाता है कि-देखो आयुष्मन् ! यह मांस है और यह हड्डी है । इस तरह यह जीव है और यह शरीर है, ऐसा दोनों को अलग-अलग दिखलाने वाला कोई पुरुष नहीं है ।

जैसे कोई पुरुष हथेली से आँखों को अलग करके दिखाता है कि—आयुष्मन् ! देगो, यह हथेली और यह आँख है, इस तरह जीव और शरीर को अलग-अलग दिखाता देने वाला कोई पुरुष नहीं है ।

ऐसे कोई पुरुष दही में मनघन निकाल कर दिखाता है कि—देगो आयुष्मन् ! यह मनघन है और यह दही है, इस प्रकार कोई पुरुष ऐसा नहीं जो आत्मा और शरीर को अलग-अलग दिखाता सके ।

जैसे कोई पुरुष तिलों में तेल निकाल कर दिखाता है कि—देखो आयुष्मन् ! यह तेल है और यह गल है, इस प्रकार कोई यह दिखलाने वाला नहीं कि यह आत्मा है और यह शरीर है ।

जैसे कोई पुरुष ईश्वर में इक्षुरस अलग निकाल कर दिखाता है कि—देखो आयुष्मन् ! यह इक्षुरस है और यह उसका छूछा (तुच्छ भाग) है; इस प्रकार कोई ऐसा दिखलाने वाला नहीं कि यह आत्मा है और यह शरीर है ।

जैसे कोई पुरुष अरणि नामक काष्ठ से अग्नि निकाल कर दिखाता है कि—देखो आयुष्मन् यह अरणि है और यह अग्नि है; इस तरह कोई यह दिखलाने वाला नहीं कि यह जीव है और यह शरीर है ।

इन युक्तियों से सिद्ध है कि शरीर से पृथक् आत्मा का अस्तित्व नहीं है । अतएव जो यह कहते हैं कि जीव भिन्न है और शरीर भिन्न है, सो मिथ्या है ।

इस प्रकार तज्जीवतच्छरीरवादी शरीर से भिन्न आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं करते और इस प्रकार जीव का घात करने में पाप भी नहीं मानते । अतएव वे स्वयं जीवों का हनन करते हैं और दूसरों को भी हिंसा का उपदेश देते हैं । यथा—(भले ही) जीवों को भारो, पृथ्वी खोदो, वनस्पति का छेदन करो, आग जलाओ, पकाओ लूटो सहसाकार करो—शपटो, क्योंकि शरीर ही जीव है; परलोक कुछ है नहीं । शरीर का नाश होने पर जीव का भी नाश हो जाता है । जब जीव नहीं है और परलोक भी नहीं है तो पुण्य—पाप और उनका फल भी नहीं है ।

गणधर श्री गुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि से कहते हैं—परलोक एवं पुण्य—पाप आदि को न मानने वाले ये नास्तिक यह भी स्वीकार नहीं करते कि—शुभ क्रिया, अशुभ क्रिया, सुकृत, दुष्टकृत, पुण्य, पाप, भलाई, बुराई, सिद्धि, असिद्धि, नारक तथा नारकी से इतर देव आदि हैं । अपनी इस मान्यता के परिणाम स्वरूप वे विविध प्रकार के आरंभ-समारंभ करके भाँति-भाँति के कामभोग भोगते हैं ।

इस प्रकार आत्मा, परलोक, पुण्य-पाप आदि न मानने की धृष्टकरता ने वाले यह नास्तिक अपने मत के अनुसार दीक्षित होकर अपने ही मत की सत्यता की प्ररूपणा करते हैं । उनके इस मत में श्रद्धा, प्रतीति और रुचि रखने वाले लोग उनमें कहते हैं— 'हे श्रमण अथवा ब्राह्मण ! आपने अच्छा उपदेश दिया है । हे आयुष्मन् ! मैं आपकी अशन, पान, सादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल तथा पादप्रोक्षण से आपको पूजा करता हूँ ।' अर्थात् ये यह सब वस्तुएँ आपको अर्पित करने को उद्यत हैं । इनमें से जो चाहिए सो लीजिए । इस प्रकार कोई-कोई राजा आदि उनकी पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं अथवा वे नास्तिक स्वयं अपनी पूजा में प्रवृत्त हो जाते हैं और उस राजा आदि को अपने मत में पक्का बनाते हैं ।

इन अनात्मवादी श्रमणों एवं ब्राह्मणों ने दीक्षा लेने समय ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि—हम श्रमण बनेंगे, गृह के त्यागी, सर्वस्व के त्यागी, पुत्र आदि परिवार के त्यागी, पशुओं के त्यागी, दूसरे का दिया भोजन करने वाले, भिक्षा से निर्वाह करने वाले । हम पापकर्म नहीं करेंगे । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके दीक्षित होने पर भी वे पापकर्म से विरत नहीं होते । वे स्वयं परिग्रह को ग्रहण करते हैं, दूसरों से ग्रहण कराते हैं और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन करते हैं । इसी प्रकार वे स्त्री तथा अन्य कामभोगों में मूर्छित, गूढ़, ग्रथित, बद्ध और लुब्ध होते हैं, राग और द्वेष के बन्धीभूत और आर्त होते हैं । ऐसे लोग न अपने कर्म बंधनों का छेदन कर सकते हैं और न दूसरे प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों के बंधन को छेदन कर सकते हैं । वे पुत्र कलत्र आदि के पूर्वसंयोग (रूपी तीर) से भ्रष्ट हो चुके हैं और आर्य पुरुषों के मार्ग (रूपी पुंडरीक) को भी प्राप्त नहीं कर पाये हैं । वे बीच में ही कामभोगों के कीचड़ में फँसे हैं ।

पूर्वोक्त चार पुरुषों में से यह पहला पुरुष तज्जीवनच्छरीरवादी कहा गया है ॥ १० ॥

मूल—अहावरे दीच्चे पुरिमजाए पंचमहब्भूतिए त्ति आहिज्झइ ।
इह खलु पाईएणं वा जाव संतेगइया णगुस्सा भवन्ति अणुपुब्बेणं लोयं
उववन्ना, तंजहा-आरिया वेगे, अणारिया वेगे, एवं जाव दुरूवा वेगे,
तेसिं च णं महं एगे राया भनइ महया० एवं चेव शिरवसेसं जाव
सेणावइपुत्ता । तेसिं च णं एगतिए सट्ठी भवति, कामं तं समणा य
माहणा य पहारिंसु गमणाए, तत्थ अन्नयरंणं धम्मं पन्नचारां वर्यं
इमेणं धम्मं पन्नवइस्सामो से एवमायाणह भयंतारो ! जहा मए
एस धम्मो सुअक्खाए सुपन्नत्ते भवति ॥

इह खलु पंच महब्भूता, जेहिं नो विज्जइ किरियाति वा, अकिरियाति वा रुक्कडेति वा दृक्कडेति वा कल्लाणेति वा पावएति वा, साहुति वा, असाहुति वा, पिद्दीति वा, असिद्दीति वा, शिरएति वा, अशिरएति वा, अवि अंतसो तणमायमवि । तं च पिद्दुदेसेणं पुद्दोभूतसमवायं जाणंज्जा, तंजहा—पुद्दवी एगे महब्भूतं आऊ दूच्चं महब्भूतं, तेऊ तच्चं महब्भूतं, वाऊ चउत्थे महब्भूतं, आगासे पंचमे महब्भूतं, इच्चंते पंच महब्भूया अणिम्मिया अणिम्मा-विता अकडा णो कित्तिमा, णो कडगा, अणाइया, अणिहणा, अवंभा, अपुरोहिता, सतंता, सासता, आयल्लद्धा ।

‘पुण एगे एवमाहु-सतो णत्थि विणासो, असतो णत्थि संभवो । एतावताव जीवकाए, एतावताव अत्थिकाए, एतावताव सब्वलोए, एतं मुहं लोगस्स करणयाए, अवियंतसो तणमायमवि ।

से किणं किणावेमाणे, हणं घायमाणे, पयं पयावेमाणे अवि अंतसो पुरिसमवि कीणित्ता घायइत्ता इत्थं पि जाणाहि णत्थित्थ-दासो । ते णो एवं विप्पडिवंदेन्ति, तंजहा—किरियाइ वा, जाव अशिर-एइ वा, एव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं, विरूवरूवाइं कामभोगाइं सभारमंति भोयणाए, एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ता तं सद्दहमाणा तं पत्तियमाणा जाव इति, ते णो हव्वाए णो पाराए । अंतरा कामभोगेसु विसयणा । दांच्चे पुरिसजाए पंचमहब्भूइए त्ति आहिए ॥ ११ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त पुष्करिणी के बीच में फँसे चार पुरुषों में से दूसरा पुरुष पंच-महामृतवादी कहता है । इस लोक में पूर्व आदि सभी दिशाओं में मनुष्य निवास करते हैं और वे मनुष्य आर्य, अनार्य, सुरूप कुरूप आदि अनेक प्रकार के होते हैं । उनमें कोई एक राजा होता है और उस राजा की परिपद् होती है । राजा का और परिपद् का वर्णन पूर्ववत् समझ लेना चाहिए यावत् उममें सेनापति पुत्र प्रभृति होते हैं । उनमें कोई श्रद्धालु होते हैं । श्रमण और माह्य उसके पास जाने का विचार करते हैं । वे अपने स्वीकार किये हुए किसी धर्म की शिक्षा देन वाले श्रमण-ब्राह्मण उस राजा आदि में करते हैं—हे प्रजा के भय वा

निवारण करने वाले ! हम आपको अपने धर्म का उपदेश करेंगे । आप इस धर्म को सत्य समझिए—यह धर्म सुखाख्यात और सुप्रज्ञप्त धर्म है । वह धर्म प्रकार है—

इस जगत् में पाँच महाभूत ही हैं । इन पाँच महाभूतों से ही क्रिया, अक्रिया, मुक्त, दुष्कृत, पुण्य, पाप, श्रेय, अश्रेय, सिद्धि, असिद्धि, नरक और अनरक—नरक से भिन्न अन्य गतियां होती हैं । यहाँ तक कि तिनके का नष्ट होना भी इन्हीं से होता है, आत्मा कोई क्रिया नहीं करता यह पाँच महाभूतों का समूह ही पृथक्-पृथक् नामों से जाना जाता है, पाँच भूत इस प्रकार हैं—पहला महाभूत पृथ्वी है, दूसरा महाभूत जल है, तीसरा महाभूत तेज है, चौथा महाभूत वायु है और पाँचवां महाभूत आकाश है । यह पाँच महाभूत किसी के द्वारा निर्मित या निर्मापित नहीं हैं, किये हुए नहीं हैं, कृत्रिम नहीं हैं, अपनी उत्पत्ति में किसी को अपेक्षा नहीं रखते हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, समस्त कार्यों के जनक हैं । इन्हे प्रवृत्त करने वाला कोई नहीं है । ये स्वतंत्र और शाश्वत हैं ।

कोई-कोई (सांख्य) पाँच भूतों के अतिरिक्त छठा आत्मा स्वीकार करते हैं । उनका कहना है कि सत् पदार्थ का कभी नाश नहीं होता और असत् की उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात् किसी भी पदार्थ का न उत्पाद होता है, न विनाश होता है, केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है । मृत्तिका के पिंड में घट पहले से विद्यमान था । कुंभार के व्यापार से घट उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ प्रकट हो गया । इसी प्रकार घट जब फूट गया तो उसका नाश नहीं हुआ, वह सिर्फ तिरोहित हो गया—छिप गया है । वास्तव में सभी पदार्थ नित्य हैं और जब सभी पदार्थ नित्य हैं तो आत्मा अकर्ता है कोई क्रिया नहीं करता ।

पंचभूतवादियों के मत के अनुसार पंचभूत रूप ही जीव है, वही अस्तिकाय है और वही सम्पूर्ण विश्व है । यही पाँच भूत जगत् के मुख्य कारण हैं । यहाँ तक कि तिनका मुड़ता है या हिलता है तो इन्हीं भूतों से । अभिप्राय यह है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जो भी क्रिया होती है, इन भूतों से ही होती है ।

इस प्रकार कोई भूतवादी आत्मा को मत्ता ही स्वीकार नहीं करते और कोई आत्मा को नत्ता स्वीकार करते हैं तो उसे अकर्ता मानते हैं । आत्मा को अकर्ता मानने का अर्थ यह है कि आत्मा को न बंध होना है, न मोक्ष होता है, न संसार होता है । आत्मा न सुख का भोग करता है, न दुःख का भोग करता है । इस प्रकार की मान्यता को स्वीकार करने वाला कहना है—जो स्वयं खरीद करता है, दूसरों से खरीद करवाता है, स्वयं जोवाँ की हिंसा करता है और दूसरों से हिंसा करवाना है, स्वयं भोजनादि पकाना है या दूसरे से पकवाता है, यहाँ तक कि किसी मनुष्य को भी खरीद कर हनन

करता है, तो भी दोष (पाप) का भागी नहीं होता । ऐसा निरिक्त तमजो । यह पंचमहाभूतपादो त्रिया, अत्रिया, नरक-स्वर्ग आदि कुछ भी स्वीकार नहीं करते । फल यह होता है कि ये अनेक प्रकार के पापमय कार्य करके नाना तरह के भोग भोगते हैं । अतएव वास्तव में वे आनाथ हैं और भ्रम में पड़े हुए हैं । इनके शिष्यान्त को मानने वाले राजा आदि इन्हें भोजन-गानो, वस्त्र-यान आदि प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आपने हमें बहुत बढ़िया धनं शिष्यलाया है ! ऐसे धर्मव्यपक कामभागों को कीचड़ में फँस कर न इधर के और न उधर के रहते हैं,, अर्थात् न इम लोक के रहते हैं और न परलोक के ही रहते हैं । यीच ही में कष्ट पाते हैं ।

यह दक्षिण दिशा से आये हुए दूसरे पुण्य के रूपक का स्पष्टीकरण है । वह राजा आदि स्त्री पुंढरीक का उद्धार करने चला है, मगर स्वयं ही कीचड़ में फँस जाता है । ११ ॥

मूल—अहावरे तच्चे पुरिसजाए ईसरकारणिए इति आहिज्जइ ।
इह खलु पाईणं वा जाव संतेगइया मणुस्सा भयंति अणुपुब्बेणं लोयं
उववन्ना, तं०—आरिया वेगे, जाव तेसिं च णं महंति एगे राया भवइ,
जाव सेणावइपुत्ता । तेसिं च णं एगतीए सड्ढी भवइ । कामं तं
समणा य माहणा य पहारिंसु गमणाए, जाव मए एस धम्मो
सुअकखाए सुपन्नत्ते भवइ ॥

इह खलु धम्मा पुरिसादिया, पुरिसोत्तरिया, पुरिसप्पणीया,
पुरिससंभूया, पुरिसपज्जोतिता पुरिसमभिसमण्णागया, पुरिसमेव
अभिभूय चिद्धंति ।

से जहानामए गंडे सिया, सरीरे जाए, सरीरे संबुड्ढे सरीरे,
अभिसमण्णागए, सरीरमेव अभिभूय चिद्धति । एवमेव धम्मा पुरि-
सादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति ।

से जहानामए अरई सिया, सरीरे जाया, सरीरे संबुड्ढा, सरीरे
अभिसमण्णागया, सरीरमेव अभिभूय चिद्धति, एवमेव धम्मा वि पुरि-
सादिया, जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति ।

से जहानामए वम्मिए सिया, पुढविजाए, पुढविसंबुड्ढे, पुढवि-
अभिसमएणागए, पुढविमेव अभिभूय चिद्धइ, एवमेव धम्मा वि पुरि-
सादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति ॥

से जहानामए रुक्खे सिया पुढविजाए, पुढविसंबुड्ढे पुढवि
अभिसमएणागए पुढविमेव अभिभूय चिद्धति, एवमेव धम्मा वि पुरि-
सादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय चिद्धंति ॥

से जहानामए पुक्खरिणी सिया पुढविजाया जाव पुढविमेव
अभिभूय चिद्धति, एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव
अभिभूय चिद्धंति ॥

से जहानामए उदगयुक्खले सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभि-
भूय चिद्धति, एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय
चिद्धंति ॥

से जहानामए उदगवृच्छए सिया उदगजाए जाव उदगमेव अभि-
भूय चिद्धति, एवमेव धम्मा वि पुरिसादिया जाव पुरिसमेव अभिभूय
चिद्धन्ति ॥

जं पि य समणाणं शिग्गंथाणं उद्दिद्धं पणीयं वियंजियं दुवाल-
संगं गणिविडयं, तंजहा-आयारो, खयगढो जाव दिद्धिवाओ,
सव्वमेयं मिच्छा, ए एयं तहियं, ए एयं आहातहियं, इमं सच्चं इमं
तहियं इमं आहातहियं, ते एवं सन्नं कुव्वन्ति, ते एवं सन्नं संठ-
वेन्ति, ते एवं सन्नं सोवड्ढवयंति, तमेवं ते तज्जाइयं दुक्खं
णातिउट्ठंति सउणी पंजरं जहा ।

ते णो एवं विप्पडिवेदेन्ति, तंजहा-किरियाइ वा जाव अणिरएइ
वा, एवमेव ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं
समारंभंति भोगणाए, एवामेव ते अणारिया विप्पडिवन्ता एवं

सद्वहमाणा जाय इति शो हव्याण शो पाराण, अंतरा कामभोगेषु
विसर्ग्ये त्ति, तच्चे पुरिसजाण ईगमकारणिए त्ति आहिए ॥ १२ ॥

अर्थ—अब तीसरे पुरुष के विषय में कहते हैं। तीसरा पुरुष ईश्वरकारणवादी है; अर्थात् यह ईश्वर को इस जगत् का कर्त्ता मानता है। इस लोक में पूर्व, दक्षिण आदि दिशाओं में आर्य, अनाय आदि अनेक प्रकार के मनुष्य रहते हैं, जो अनुक्रम से लोक में उत्पन्न हुए हैं। उनमें एक महान् पुरुष राजा होता है और उस राजा की सभा भी होती है, जिसमें सेनापति पुत्र प्रभूति होते हैं। राजा और राजसभा का वर्णन पहले के समान ही समझ लेना चाहिए।

उनमें कोई-कोई धर्म का श्रद्धालु होता है। श्रमण और ब्राह्मण उस धर्म श्रद्धालु पुरुष के पास जाने का विचार करते हैं। यावत् वे वहाँ जाकर कहते हैं— मैं आपको सच्चा धर्म बतलाता हूँ। आप उसे सत्य ही समझें, ग्रहण करें। यह धर्म इस प्रकार है—

इस जगत् के सभी सचेतन-अचेतन पदार्थ पुरुष (ईश्वर) के बनाये हुए हैं, सबका मूल कारण ईश्वर ही है। सब पदार्थ ईश्वरमय हैं, ईश्वर द्वारा रक्षित हैं, सब ईश्वर से ही संभूत हुए हैं। ईश्वर द्वारा ही प्रकाशित हैं, ईश्वर के ही अनुगामी हैं और सब ईश्वर के आधार पर ही स्थितिमान् हैं।

जैसे कोई फोड़ा किसी प्राणी के शरीर में उत्पन्न हुआ। वह फोड़ा शरीर से उत्पन्न हुआ, शरीर में बड़ा है, शरीर का अनुगामी है और शरीर के आधार पर ही टिका हुआ है, इसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं, ईश्वर में ही वृद्धि की प्राप्ति हुई है, ईश्वर के ही अनुगामी हैं और ईश्वर के आधार पर ही स्थित हैं।

जैसे शरीर में अंगति होती है। वह शरीर में ही उत्पन्न हुई, शरीर में ही बढ़ी, शरीर में ही व्याप्त रहती है और शरीर के ही आधार पर स्थित होती है; उसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं और यावत् ईश्वर के आधार पर ही स्थित हैं।

जैसे कोई यल्मीक (बाँबी) होती है। वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई, पृथ्वी से ही बढ़ी, पृथ्वी में ही व्याप्त है और पृथ्वी के आधार पर ही स्थित है, उसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यावत् ईश्वर के आधार पर ही स्थित हैं।

जैसे कोई वृक्ष होता है। वह पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी में व्याप्त है और पृथ्वी के आधार पर ही स्थित है; उसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यावत् ईश्वर के आधार पर ही स्थित हैं।

जैसे कोई पुष्करिणी होती है। वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई यावत् पृथ्वी के आधार पर स्थित रहती है; उसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यावत् ईश्वर के आधार पर ही स्थित हैं।

जैसे कोई उदक-वृद्धि (जल में आने वाला ज्वार) होता है। वह ज्वार जल से उत्पन्न हुआ और जल में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार जगत् के समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यावत् ईश्वर में ही स्थित हैं।

जैसे जल का बुलबुला होता है। वह जल से उत्पन्न हुआ और यावत् जल में ही स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त पदार्थ ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, यावत् ईश्वर में ही स्थित हैं।

यह जो निरग्रन्थ श्रमणों (जैन मुनियों) द्वारा कथित, रचित और प्रकाशित आचारांग, सूत्रकृतींग आदि से लेकर दृष्टिवाद पर्यन्त गणपिटक रूप (आचार्य के लिए पिटारे के समान) द्वादशांग है, यह सब मिथ्या है। ये मत्त नहीं हैं। ये वास्तविक पदार्थ का स्वरूप नहीं प्रकट करते।

ईश्वर कारणवादी इस प्रकार का मत धारण करते हैं, इसी मत की दूसरों को शिक्षा देते हैं और इसी मत की उपासना करते हैं। किन्तु जैसे पक्षी पींजरे को तोड़ने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार एनी मान्यता वाले अर्थात् ईश्वर कारणवादी लोग अपने दुःखों का अन्त नहीं कर सकते।

ये ईश्वरवादी क्रिया, अक्रिया, यावत् नरक तथा नरक से भिन्न गतियों को (जिनका प्रथम पुरुष के प्रकरण में उल्लेख किया जा चुका है) स्वीकार नहीं करने अतएव वे विविध प्रकार के सावध कर्म करके नाना प्रकार के कामभोगों का आरम्भ करते हैं। वे अनाय हैं और विपरीत श्रद्धा वाले हैं। इस प्रकार विपरीत श्रद्धा प्रतीति और शक्ति रखते हुए वे न ईश्वर के रहते हैं न उधर के बीच में ही कामभोगों के कीचड़ में फँसते हैं। यह ईश्वरकारणवादी तीमरे पुरुष के विषय में कहा गया है ॥ १२ ॥

अहायरे चउत्थे पुरिसजाए श्रियतिवाइए त्ति आहिज्जइ, इह खलु पाईयं वा जाव तहेव जाव सेणावइपुत्ता वा, तेसिं च शं एग-

तीए सड्ढी भवइ, कामं तं समणा य माहणा य संपहारिंसु गमणाए जाव मए एस धम्मं सुअवखाए सुपन्नते भवइ ॥

इह खलु दुवे पुरिसा भवंति-एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ, एगे पुरिसे खो किरियमाइक्खइ । जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे खोकिरियमाइक्खइ, दां वि ते पुरिसा तुब्बा एगट्ठा, कारण-मावन्ना । बाले पुण एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने-अहमंसि दुक्खामि वा, सोयामि वा, जूरामि वा, तिप्पामि वा, पीडामि वा, परितप्पामि वा, अहमेगमकापी, परो वा जं दुक्खइ वा, सोयइ वा, जूरइ वा, तिप्पइ वा, पीडइ वा, परितिप्पइ वा परो एवमकासी, एवं से बाले सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने । मेहावी पुण एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने अहमंसि दुक्खामि वा, सोयामि वा, जूरामि वा, तिप्पामि वा, पीडामि वा, परितप्पामि वा, खो अहं एवमकासी । परो वा जं दुक्खइ वा जाव परितप्पइ वा खो परो एवमकासी । एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने । से वेमि पाईणं वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एवं मंघायमागच्छंति, ते एवं विपरियासमावज्जंति, ते एवं विवेगमागच्छन्ति, ते एवं विहाणमागच्छन्ति, ते एवं संगतियंति उवे-हाए, खो एवं विप्पडिवेदेन्ति, तंजहा-किरियाति वा जाव णिरएति वा अणिरएति वा, एवं ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं समारंभंति भोयणाए ।

एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ना तं सदहमाणा जाव इति ते खो हव्वाए खो पाराए, अन्तरा कामभोगेसु विसण्णा ॥ चउत्थे पुरि-सजाए खियइवाइए त्ति आहिए ॥ १३ ।

अर्थ-पूर्वोक्त चार पुरुषों में से चौथा पुरुष नियतिवादी कहलाता है । इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं में नाना प्रकार के आर्य, अनार्य मुख्य, कुरूप आदि मनुष्य रहते हैं उन मनुष्यों में एक राजा होता है और उस राजा की सभा होती है,

जिसमें सेनापति, सेनापति पुत्र प्रभृति होते हैं । राजा और राजगण आदि का विवरण पहले के समान ही समझ लेना चाहिए ।

उनमें कोई-कोई राजा आदि धर्म श्रद्धावान् होता है । श्रमण और ब्राह्मण उसे धर्मश्रद्धालु समझ कर उसके समीप जाने का विचार करते हैं और अपने माने हुए धर्म की शिक्षा देते हैं, यावत् उसमें कहते हैं—मैंने जिम धर्म की शिक्षा दी है, वही सु-आख्यात और मुप्रज्ञप्त धर्म है । इस धर्म को ही आप सच्चा समझिए । वह धर्म इस प्रकार का है ।

सत्तार में दो प्रकार के पुरुष हैं—एक क्रियावादी है और दूसरा अक्रियावादी है अर्थात् एक क्रिया को स्वीकार करता है और दूसरा क्रिया का निषेध करता है । जो क्रिया को स्वीकार करता है और जो क्रिया को स्वीकार नहीं करता, यह दोनों पुरुष समान हैं वे दोनों एक ही अर्थ को तथा कारण को प्राप्त हैं, अतएव दोनों अज्ञानी हैं । वे अपने सुख और दुःख को समझते हैं, अर्थात् यह मानते हैं कि मुझे जो सुख या दुःख होता है, उसका कारण काल, कर्म, ईश्वर आदि हैं मैं शारीरिक या मानसिक दुःख पा रहा हूँ, शोक पा रहा हूँ, दुःख के कारण अपने को कोस रहा हूँ, शारीरिक बल का नाश कर रहा हूँ, पीड़ा अनुभव कर रहा हूँ, संतप्त हो रहा हूँ, इसका कारण मेरा कर्म अथवा ईश्वर आदि है । इसी प्रकार दूसरा जो दुःख भुगत रहा है, शोक कर रहा है, आत्मा को कोम रहा है, शारीरिक शक्ति को नष्ट कर रहा है, पीड़ा पा रहा है, संतप्त हो रहा है, यह सब उसके कर्म का फल है । इस प्रकार अज्ञानी पुरुष ईश्वर कर्म, काल आदि को सुख दुःख का कारण समझ कर उन्हें सकारणक मानता है, अर्थात् सुख-दुःख को कर्म आदि का फल समझता है ।

इनके विपरीत, नियति को कारण समझने वाला बुद्धिमान् नियतिवादी ऐसा मानता है कि—मैं दुःख शोक का अनुभव करता हूँ, जूझता हूँ, शरीर शक्ति को घटाता हूँ, पीड़ा पाता हूँ, संताप भोगता हूँ, सो मैं ऐसा नहीं किया था, अर्थात् यह सब मेरे कर्म का फल नहीं है । इसी तरह दूसरा कोई पुरुष या ताप भोग रहा है सो वह उसके कर्म का फल नहीं है, किन्तु नियतिवृत्त है । (होनहार से उत्पन्न हुआ है ।) इस प्रकार बुद्धिमान् पुरुष अपने तथा दूसरे के सुख-दुःख को कर्म आदि द्वारा वृत्त न मान कर नियतिवृत्त ही मानता है, अन्य कारणों से जनिन नहीं । मैं कहना हूँ—पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं में जो त्रस और स्यावर प्राणी हैं उन्हें नियति के प्रभाव से ही शरीर की प्राप्ति होती है । नियति से ही वे एक अवस्था में दूसरी अवस्था को प्राप्त होते हैं, नियति के कारण ही वे शरीर से अलग होते हैं—मरते हैं, नियति के प्रभाव से ही

तीए सद्धी भवइ, कामं तं समणा य माहणा य संपहारिंसु गमणाए जाव मए एस धम्मे सुअवखाए सुपन्नते भवइ ॥

इह खलु दुर्वे पुरिसा भवन्ति-एगे पुरिसे किरियमाइक्खइ, एगे पुरिसे णो किरियमाइक्खइ । जे य पुरिसे किरियमाइक्खइ, जे य पुरिसे णोकिरियमाइक्खइ, दां वि ते पुरिसा तुल्ला एगट्ठा, कारणमावन्ना । घाले पुण एव विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने-अहमंसि दुक्खामि वा, सोयामि वा, जूरामि वा, तिप्पामि वा, पीडामि वा, परितप्पामि वा, अहमेगमकासी, परो वा जं दुक्खइ वा, सोयइ वा, जूरइ वा, तिप्पइ वा, पीडइ वा, परितिप्पइ वा परो एवमकासी, एवं से घाले सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने । मेहावी पुण एव विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने अहमंसि दुक्खामि वा, सोयामि वा, जूरामि वा, तिप्पामि वा, पीडामि वा, परितप्पामि वा, णो अहं एवमकासी । परो वा जं दुक्खइ वा जाव परितप्पइ वा णो परो एवमकासी । एवं से मेहावी सकारणं वा परकारणं वा एवं विप्पडिवेदेन्ति कारणमावन्ने । से वेमि पाईणं वा ६ जे तसथावरा पाणा ते एव मंघायमागच्छन्ति, ते एवं विपरियासमावज्जन्ति, ते एवं विवेगमागच्छन्ति, ते एवं विहाणमागच्छन्ति, ते एवं संगतियन्ति उवेहाए, णो एवं विप्पडिवेदेन्ति, तंजहा-किरियाति वा जाव शिरएति वा अशिरएति ग, एवं ते विरूवरूवेहिं कम्मसमारंभेहिं विरूवरूवाइं कामभोगाइं समारंभन्ति भोयणाए ।

एवमेव ते अणारिया विप्पडिवन्ना तं सदहमाणा जाव इति ते णो हच्चाए णो पाराए, अन्तरा कामभोगेसु विसण्णा ॥ चउत्थे पुरिसजाए शियइवाइए त्ति आहिए ॥ १३ ।

अर्थ-पूर्वोक्त चार पुरुषों में से चौथा पुरुष नियतिवादी कहलाता है । इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं में नाना प्रकार के आर्य, अनार्य सुरुष, कुरुष आदि मनुष्य रहते हैं उन मनुष्यों में एक राजा होता है और उस राजा की समा होती है,

अर्थः—पूर्व, दक्षिण उत्तर, पश्चिम आदि दिशाओं में कई प्रकार के मनुष्य हैं, जैसे—कोई आर्य होते हैं, कोई अनार्य होते हैं, कोई कुलीन होते हैं, कोई अकुलीन होते हैं, कोई दीर्घकाय होते हैं तो कोई ह्रस्वकाय होते हैं, कोई सुन्दर वर्ण वाले और और कोई अमुन्दर वर्ण वाले होते हैं, कोई मनोज्ञ रूप वाले और कोई अमनोज्ञ रूप वाले होते हैं । कोई जन-परिग्रह वाले होते हैं । कोई जनपद परिग्रह वाले होते हैं किसी के पास धोड़ा परिग्रह होता है, किसी के पास ज्यादा इस प्रकार विभिन्न कुलों में जन्म लेकर वे गृह-परिवार आदि का त्याग करके भिक्षावृत्ति से जीवन-निर्वाह करने के लिए उद्यत होते हैं । कोई-कोई विद्यमान परिवार तथा धन-धाम्य आदि सामग्री को त्याग कर भिक्षा वृत्ति अंगीकार करते हैं और कोई-कोई अविद्यमान परिवार तथा सम्पत्ति का त्याग कर भिक्षा जीवन धारण करते हैं ॥ १५ ॥

मूल—जे ते सतो वा असतो वा शायश्रो य अणायश्रो य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्षायरियाए समुद्धिता, पुण्वमेव तेहिं शायं भवइ, तंजहा—इह खलु पुरिसे अन्नमन्नं ममट्ठाए एवं विप्पडि-वेदेन्ति, तंजहा-खेत्तं मे, वत्थू मे, हिरण्णं मे, सुवन्नं मे, धणं मे, फंसं मे, दूसं मे, विउलधणकणगरयणमणिमोत्तिथसंखसिलप्पवालरत्तरयण-संतसारसावतेयं मे, सदा मे, रुवा मे, गंधा मे, रसा मे, फासा मे, एते खलु मे कामभोगा, अहमवि एतेमिं ॥ १६ ॥

अर्थ—जो लोग विद्यमान अथवा अविद्यमान कुटुम्ब-परिवार एवं धन-धाम्य आदि सम्पत्ति को त्याग कर भिक्षुक बने हैं, उन्हें पहले ही ज्ञात होता है कि संसार में लोग अपने से भिन्न पदार्थों को भ्रमवश अपना समझ कर ऐसा भागते हैं कि खेत मेरा है, घर मेरा है, चाँदी मेरी है, सोना मेरा है, धन मेरा है, धाम्य मेरा है, काँसा मेरा है, वस्त्र मेरा है, विपुल धन स्वर्ण रत्न मणि मोती संख-दिग्दा मूंगा लाल-रत्न और उत्तम मणि आदि धन मेरा है । श्रुति मुत्तद शब्द करने वाले वीणा आदि, रपवती स्त्री आदि सुगंधित द्रव्य, सुस्वाद भोजन आदि और कोमल स्पर्श करने वाले गद्दा आदि पदार्थ मेरे हैं, अर्थात् शब्दादि सभी इन्द्रिय-विषय मुझे प्राप्त हैं । यह सब काम-भोग की सामग्री मेरी है और मैं इनका स्वामी हूँ ॥ १६ ॥

से मेहावी पुण्वामेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा, तंजहा इह खलु मम अन्नयरे दुक्खे रोगातंके समुप्पज्जेज्जा, अण्हिहे अकंने अप्पिए अमुमे अमणुन्ने अमणामे दुक्खे णो सुहे, से हंता मयंतारो

भंभे लूले लगेहे आदि हुंने हं और नियति की बदीन्य ही नाना प्रकार के दुःख भोगते हं ।

श्रीगुणर्षी स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—यह नियतिवादी पुरुष त्रिया, जनिया, यावत् नरक और नरवेनर गतियां नहीं मानते । अतएव वे विविध प्रकार के कर्म—नमारंभ करते हं और कामभोग में आगवत् होने हं । वास्तव में यह नियतिवादी अनायें हं और भ्रम में पड़े हुए हं । ये न इग लोक के होते हं, न परलोक के होते हं, बीच में ही कामभोग के कीचड़ में फँसे रहने और दुःख उठाने हं । यह चौथे पुरुष नियतिवादी का वर्णन हं ॥ १३ ॥

मूल—इच्छेते चत्तारि पुरिसजाया ग्याणापन्ना, ग्याणाद्धंदा, ग्याणासीला, ग्याणादिद्धी, ग्याणारूई, ग्याणारंभा ग्याणाअज्झवसाण-मंजुत्ता, पहीणपुव्वसंजोगा, आरियं मग्गं असंपत्ता, इति ते गो हव्वाए, गो पाराए, अंतरा कामभोगेसु विसण्णा । १४ ॥

अर्थः—नाना प्रकार की बुद्धि वाले, नाना अभिप्राय वाले, नाना प्रकार का आचरण करने वाले, नाना प्रकार की दृष्टि वाले, नाना प्रकार की रुचि वाले, नाना प्रकार के आरंभ करने वाले और नाना प्रकार का निश्चय करने वाले हं । वे अपने माता-पिता आदि के पूर्व संयोग का त्याग कर चुके हं, अर्थात् गृह त्यागी बन चुके हं किन्तु आर्यजनों के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सके हं । अतएव वे न इधर के रहे, न उधर के रहे हं । बीच ही में कामभोगों में फँस कर दुःखी हो रहे हं ॥ १४ ॥

मूल—से वेमि-पाईर्ण वा जाव संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा-आरिया वेगे, अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे, खीयागोया वेगे, कायमंता वेगे, हस्समंता वेगे, सुवन्ना वेगे, दुवन्ना वेगे, सुरूवा वेगे, दुरूवा वेगे, तेसिं च णं जण्णजाणवयाइं परिग्गहियाइं भवंति; तं०—अप्पयरा वा, भुज्जयरा वा । तदप्पगारेहिं कुलेहिं आगम्म अभि-भूय एगे भिक्खायरियाए समुट्ठिता । सतो वाचि एगे गायओ (अणायओ) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता ॥ असतो वाचि एगे गायओ (अणायओ) य उवगरणं च विप्पजहाय भिक्खायरियाए समुट्ठिता ॥ १५ ॥

न परियाड्यति, अन्नेण कडं अन्नो नो पडिसंवेदेति, पत्तेयं जायति, पत्तेयं मरइ, पत्तेय चयइ, पत्तेयं उववज्जइ. पत्तेयं भंभा, पत्तेयं सन्ना, पत्तेयं मन्ना, एवं विन्नु वेदणा ॥

इइ (इह) खलु शातिसंजोगा शो ताणाए वा, शो सरणाए वा, पुरिसे वा एगया पुविं शातिसंजोए विप्पजहति, शातिसंजोगा वा एगया पुविं पुरिसं विप्पजहंति । अन्ने खलु शातिसंजोगा, अन्नो अहमंसि । से किमंग पुण वयं अन्नमन्नेहिं शातिसंजोगेहिं मुच्छामो ? इति संखाए एं वयं शातिसंजोगं विप्पजहिस्सामो ॥

से मेहावी जाणेज्जा वहिरंगमेयं, इणमेव उवणीयतरांगं, तंजहा-हत्था मे, पाया मे, वाहा मे, उरू मे, उदरं मे, सीसं मे, सीलं मे, आऊ मे, बलं मे, वण्णो मे, तथा मे, छाया मे, सोयं मे, चक्खू मे, घाणं मे, जिब्भा मे, फासा मे, ममाइज्जइ, वयाउ पडिजूरइ, तंजहा-आउओ, बलाओ, वण्णाओ, तथाओ, छायाओ, सोयाओ जाव फासाओ सुसंधितो संधी विसंधीभवइ, बलियतरंगे गाए भवइ । किएहा केसा पलिया भवति । तंजहा जंपि य इमं सररीरंगं उरालं आहारोवइयं एयं पि य अणुपुब्बेणं विप्पजहियव्वं भविस्सति । एयं संखाए से भिक्खू भिक्खायरियाए समुट्ठिए दूहओ लोगं जाणेज्जा, तंजहा-जीवा चेव अजीवा चेव, तसा चेव थावरा चेव ॥ १७ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् पुरुष को पहले ही जान लेना चाहिए कि इस जीवन में जब मुझे किसी प्रकार का दुःख अथवा रोग उत्पन्न हो जाय, जो अनिष्ट हो, अकान्त हो, अप्रिय हो, अगुन हो, अमनोज्ञ हो और अधिक पीड़ाप्रद हो, दुःख रूप हो तथा सुख रूप न हो, उस समय यदि मैं कहूँ—अहो भय से रक्षा करने वाले कामभोगो ! मेरे इस दुःख या रोग को थोड़ा तुम बांट लो । यह दुःख या रोग मुझे अनिष्ट, अकान्त अप्रिय, अगुन, अमनोज्ञ और अमणाम है यह दुःख रूप है, सुख रूप नहीं है । मैं इस दुःख से दुःखी हो रहा हूँ, घीक कर रहा हूँ, शूर रहा हूँ, कष्ट पा रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, परित्याप पा रहा हूँ । मुझे इस दुःख से या रोग से छुड़ा लो, जो अनिष्ट, अकान्त,

कामभोगाहं ! मम अन्नयरं दुःखं रोगातंकं परियाइयह अणिट्ठं अकंतं
 अप्पियं असुभं अमणुन्नं अमणामं दुःखं णो सुहं, ताऽहं दुःखामि
 वा सोयामि वा जूरामि वा तिप्पामि वा पीडामि वा परितप्पामि
 वा, इमाओ मे अण्णयराओ दुःखाओ रोगातंकाओ पडिमोयह ।
 अणिट्ठाओ अकंताओ अप्पियाओ असुभाओ अमणुन्नाओ अमणा-
 माओ दुःखाओ, णो सुहाओ, एवमेव णो लद्धपुच्चं भवइो इह खलु
 कामभोगा णो ताणाए वा, णो सरणाए वा, पुरिसं वा एगया पुच्चं
 कामभोगे विप्पजहति, कामभोगा वा एगया पुच्चं पुरिसं विप्पजहंति,
 अन्ते खलु कामभोगा अन्तो अहमंसि । से किमंग पुण वयं अन्नम-
 न्नेहिं कामभोगेहिं मुच्छामो ? इति संखाए णं वयं च कामभोगेहिं
 विप्पजहिस्सामो ॥

से मेहावी जाणेज्जा बहिरंगमेतं, इणमेव उवणीयत्तरागं, तंजहा-
 माया मे, पिया मे, भाया मे, भगिणी मे, भज्जा मे, पुत्ता मे, धूया
 मे, पेसा मे, नत्ता मे, सुण्हा मे, सुहा मे, पिया मे, सहा मे, सयण-
 संगंथसंधुया मे । एते खलु मम णायओ, अहमवि एतेसि ॥

एवं से मेहावी पुच्चामेव अप्पणा एवं समभिजाणेज्जा-इह खलु
 मम अन्नयरे दुःखे रोगातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव दुःखे णो
 सुहे, से हंता भयंतारो ! णायओ इमं मम अन्नयरं दुःखं रोगातंकं
 वा, जाव परितप्पामि वा । इमाओ मे अन्नयरातो दुःखातो रोयातं-
 कातो परिमोएह, अणिट्ठाओ जाव णो सुहाओ । एवमेव णो लद्ध-
 पुच्चं भवइ । तेसि वावि भयंताराणं मम णाययाणं अन्नयरे दुःखे
 रोयातंके समुप्पज्जेज्जा अणिट्ठे जाव णो सुहे, से हंता अहमेतेसि भयं-
 ताराणं णाययाणं इमं अन्नयरं दुःखं रोयातंकं परियाइयामि अणिट्ठं
 जाव णो सुहे, मा मे दुःखंतु वा जाव मा मे परितप्पन्तु वा, इमाओ
 णं अण्णयराओ, दुःखाओ रोयातंकाओ परिमोएमि अणिट्ठाओ
 जाव णो सुहाओ । एवमेव णो लद्धपुच्चं भवइ । अन्नस्स दुःखं अन्नो

सारण कहें । ऐसा जानकर भिक्षातिजनों के संयोग को त्याग दूँगा ।

बुद्धिमान् मनुष्य को जानना चाहिए कि ज्ञातिजनों का संयोग तो बाहरी वस्तु है; उसकी अपेक्षा अधिक सन्निकट तो यह है; जैसे—मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी भुजाएँ हैं, मेरा उदर है, मेरा शिर है, मेरा आचार है, मेरी आयु है, मेरा बल है, मेरा वर्ण है, मेरी त्वचा है, मेरी कान्ति है, मेरा कान है, मेरा नेत्र है, मेरी नाक है, मेरी जिह्वा है, मेरी स्पर्श—इन्द्रिय है । इस प्रकार मनुष्य इन वस्तुओं को अपनी समझता है । किन्तु यह सब अवयव उन्न क्षीण होने पर क्षीण हो जाते हैं । मनुष्य आयु, बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, श्रोत्रेन्द्रिय यावत् स्पर्शेन्द्रिय से हीन हो जाता है । उसकी सुदृढ़ संधियाँ ढीली पड़ जाती हैं । शरीर पर शरिर्याँ पड़ जाती हैं । काले केश श्वेन हो जाते हैं । आहार से पुष्ट बनायी हुई यह उदार देह भी आखिर छोड़ देनी होगी । ऐसा जानकर भिक्षावर्ग (संयम) के लिए उद्यत हुआ भिक्षु लोक को दो प्रकार से जाने यथा—जीव और अजीव तथा व्रस और स्यावर ।

तात्पर्य यह है कि गृहस्थी का त्याग करके भी कई त्यागी अपनी मिथ्या श्रद्धा-प्रवृत्ति के कारण पर का उद्धार करने में समर्थ नहीं होते । किन्तु जो महात्मा संसार के समस्त सचेतन-अचेतन पदार्थों का त्याग करके, जीव और अजीव के स्वरूप को समझ करके, संयम-परायण होते हैं, वही अपना और दूसरों का उद्धार करते हैं । यही पुष्करिणी के रूप का फलितार्थ है ॥ १७ ॥

मूल—इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा । जे इमे तसा थावरा पाणा ते सयं समारभंति, अन्नेण वि समारंभावेन्ति, अण्णं वि समारभंतं समणुजाणंति ।

इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा । जे इमे कामभांगा सचित्ता वा अचित्ता वा, ते सयं परिगिण्हंति, अन्नेण वि परिगिण्हावेन्ति, अन्नं वि परिगिण्हंतं समणुजाणंति ।

इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्गहा । अहं खलु अणारंभे अवरिग्गहे । जे खलु गारत्या सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा वि सारंभा

अग्नि, अशुभ, अमनोश, पीड़ाकारी, दुःख रूप एवं असुख रूप है। तब वह कामभोग के साधन धन-धान्य, भव्य-रजत, महल-मकान आदि इन पापना का, मुनार और स्वीकार करके उस दुःख से मुक्त नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होता। वास्तव में वे कामभोग के साधन मनुष्य को बचा नहीं सकते, शरण दे नहीं सकते। कभी-कभी पुरुष कामभोगों की सामग्री को पहले त्याग देता है, अर्थात् धन-धान्य आदि धरे रह जाते हैं और पुरुष परलोक की ओर प्रयाण कर जाता है। कभी-कभी कामभोग की सामग्री पुरुष को छोड़ कर चली जाती है, अर्थात् पुरुष बना रहता है परन्तु सुख के साधन समाप्त हो जाते हैं। अतएव कामभोग की सामग्री मित्र है और मैं (आत्मा) मित्र हूँ। ऐसी स्थिति में हम क्यों पर-पदार्थों में आसक्त हों? ऐसा विचार कर मैं धन-धान्य आदि सभी कामभोग के साधनों का परित्याग कर दूँगा।

बुद्धिमान् मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि यह धन, धान्य, महल, मकान आदि तो बाहर की वस्तुएँ हैं। इनकी अपेक्षा यह मेरे अधिक सन्निकट है। जैसे-मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरे भाई हैं, मेरी बहिन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियाँ हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे नाती हैं, मेरी पुनवधू हैं, मेरा मित्र है, मेरे पहले के और बाद के संबंधी हैं, मेरे कुटुम्बी-जातिजन हैं और मैं भी इनका हूँ। पर बुद्धिमान् मनुष्य को विचारना चाहिए कि यदि मुझे कोई दुःख अथवा रोग उत्पन्न हो जाय जो अनिष्ट यावत् दुःखप्रद हो, और उस समय मैं इनसे कहूँ-भय से बचाने वाले कुटुम्बी जनों! मेरे इस अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख एवं रोग को बाँट कर ले लो। मैं इस अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख एवं रोग से दुखी हो रहा हूँ, शोकमय बन रहा हूँ, परितप्त हो रहा हूँ। मुझे इससे बचा लो! तो ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात् कुटुम्ब-परिवार के जन न उस पीड़ा का बँटवारा करके ले सकते हैं और न मुझे उससे बचा ही सकते हैं। और कदाचित् उन भय से रक्षा करने वाले (समझे जाने वाले) कुटुम्बी जनों को कोई अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय तो मैं भी उन भयभ्राताओं के दुःख या रोग को नहीं बाँट सकता, जिससे कि वे दुखी न हों और परितप्त न हों मैं उन्हें उसे अनिष्ट तथा असुख रूप दुःख और आतंक से बचा नहीं सकता। इसका कारण यह है कि एक के दुःख को दूसरा नहीं बाँट सकता, एक के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता। जीव अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है। अकेला ही त्याग करता है, अकेला ही उपार्जन करता है। सबको भिन्न-भिन्न ज्ञानोत्पत्ति होती है, सब की भिन्न-भिन्न चित्तवृत्ति होती है। अकेला ही विद्वान् होता है, अकेला ही सुख-दुख रूप वेदना का अनुभव करता है। कुटुम्ब-परिवार का संयोग जीव को शरणदाता नहीं है, रक्षा करने वाला भी नहीं है। या तो मनुष्य पहले ही ज्ञातिजनो के संयोग का त्याग कर देता है या ज्ञातिजनो का संयोग पुरुष को त्याग देता है। अतएव ज्ञातिजनो का संयोग मित्र है और मैं मित्र हूँ। ऐसी स्थिति में क्यों इसमें भूढ़ी

धारण करें। ऐसा जानकर मे-ज्ञातिजनों के संयोग को त्याग दूंगा।

बुद्धिमान् मनुष्य को जानना चाहिए कि ज्ञातिजनों का संयोग तो बाहरी वस्तु है; उनकी अपेक्षा अधिक सन्निकट तो यह है; जैसे—मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी भुजाएँ हैं, मेरा उदर है, मेरा शिर है, मेरा आचार है, मेरी आत्मा है, मेरा बल है, मेरा वर्ण है, मेरी त्वचा है, मेरी कान्ति है, मेरा कान है, मेरा नेत्र है, मेरी नाक है, मेरी जिह्वा है, मेरी स्पर्श—इन्द्रिय है। इस प्रकार मनुष्य इन वस्तुओं को अपनी समझता है। किन्तु यह सब अवयव उम्र क्षीण होने पर क्षीण हो जाते हैं। मनुष्य आयु, बल, वर्ण, त्वचा, कान्ति, श्रोत्रेन्द्रिय यावत् स्पर्शेन्द्रिय से हीन हो जाता है। उसकी सुदृढ़ संधियाँ ढीली पड़ जाती हैं। शरीर पर झरियाँ पड़ जाती हैं। काले केश श्वेन हो जाते हैं। आहार से पुष्ट बनायी हुई यह उदार देह भी आखिर छोड़ देनी होगी। ऐसा जानकर भिक्षावर्या (संयम) के लिए उद्यत हुआ भिक्षु लोक को दो प्रकार से जाने यथा-जीव और अजीव तथा त्रस और स्यावर।

तात्पर्य यह है कि गृहस्थी का त्याग करके भी कोई त्यागी अपनी मिथ्या श्रद्धा-प्रवृत्ति के कारण पर का उद्धार करने में समर्थ नहीं होते। किन्तु जो महात्मा संसार के समस्त सचेतन-अचेतन पदार्थों का त्याग करके, जीव और अजीव के स्वल्प को समझ करके, संयम-परायण होते हैं, वही अपना और दूसरों का उद्धार करते हैं। यही पुष्करिणी के रूपक का फलितार्थ है ॥ १७ ॥

मूल—इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्राहा, संतंगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्राहा। जे इमे तसा थावरा पाणा ते सयं समारमंति, अन्नेण वि समारंभावेन्ति, अण्णं वि समारभंतं समणुजाणंति।

इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्राहा, संतंगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्राहा। जे इमे कामभांगा सचित्ता वा अचित्ता वा, ते सयं परिग्राहंति, अन्नेण वि परिग्राहावेन्ति, अन्नं वि परिग्राहंतं समणुजाणंति।

इह खलु गारत्या सारंभा सपरिग्राहा, संतंगइया समणा माहणा वि सारंभा सपरिग्राहा। अहं खलु अणारंभे अपरिग्राहे। जे खलु गारत्या सारंभा सपरिग्राहा, संतंगइया समणा माहणा वि सारंभा

अप्रिय, अशुभ, अमनोश, पीडाकारी, दुःख रूप एवं असुख रूप है। तो यह कामभोग के साधन धन-धान्य, वर्ण-रजत, महल-मकान आदि इस धारणा को मुनकर और स्वीकार करके उस दुःख से मुक्त नहीं करते। ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में ये कामभोग के साधन मनुष्य को बचा नहीं सकते, शरण दे नहीं सकते। कभी-कभी पुरुष कामभोगों की सामग्री को पहले त्याग देता है, अर्थात् धन-धान्य आदि धरे रह जाते हैं और पुरुष परलोक की ओर प्रयाण कर जाता है। कभी-कभी कामभोग की सामग्री पुरुष को छोड़ कर चली जाती है, अर्थात् पुरुष बना रहता है परन्तु सुख के साधन समाप्त हो जाते हैं। अतएव कामभोग की सामग्री भिन्न है और मैं (आत्मा) भिन्न हूँ। ऐसी स्थिति में हम क्यों पर-पदार्थों में आसक्त हों? ऐसा विचार कर मैं धन-धान्य आदि सभी कामभोग के साधनों का परित्याग कर दूंगा।

बुद्धिमान् मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि यह धन, धान्य, महल, मकान आदि तो बाहर की वस्तुएँ हैं। इनकी अपेक्षा यह मेरे अधिक सप्रिय है। जैसे-मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरे भाई हैं, मेरी बहिन है, मेरी पत्नी है, मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्रियाँ हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे नाती हैं, मेरी पुत्रवधू हैं, मेरा मित्र है, मेरे पहले के और बाद के संयोजी हैं, मेरे कुटुम्बी-ज्ञातिजन हैं और मैं भी इनका हूँ। पर बुद्धिमान् मनुष्य को विचारना चाहिए कि यदि मुझे कोई दुःख अथवा रोग उत्पन्न हो जाय जो अनिष्ट यावत् दुःखप्रद हो, और उस समय मैं इनसे कहूँ-भय से बचाने वाले कुटुम्बी जनो ! मेरे इस अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख एवं रोग को बाँट कर ले लो। मैं इस अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख एवं रोग से दुखी हो रहा हूँ, शोकमय बन रहा हूँ, परितप्त हो रहा हूँ। मुझे इससे बचा लो ! तो ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात् कुटुम्ब-परिवार के जन न उस पीडा का बँटवारा करके ले सकते हैं और न मुझे उससे बचा ही सकते हैं। और कदाचित् उन भय से रक्षा करने वाले (समझे जाने वाले) कुटुम्बी जनों को कोई अनिष्ट यावत् असुख रूप दुःख या रोग उत्पन्न हो जाय तो मैं भी उन, भयनाताओं के दुःख या रोग को नहीं बँटा सकता, जिससे कि वे दुखी न हों और परितप्त न हों मैं उन्हें उसे अनिष्ट तथा असुख रूप दुःख और आतंक से बचा नहीं सकता। इसका कारण यह है कि एक के दुःख को दूसरा नहीं बाँट सकता, एक के कर्म का फल दूसरा नहीं भोगता। जीव अकेला ही जन्मता और अकेला ही मरता है। अकेला ही त्याग करता है, अकेला ही उपाजन करता है। सबको भिन्न-भिन्न जानोत्पत्ति होती है, सब की भिन्न-भिन्न चित्तवृत्ति होती है। अकेला ही विद्वान् होता है, अकेला ही सुख-दुःख रूप वेदना का अनुभव करता है। कुटुम्ब-परिवार का संयोग जीव को शरणदाता नहीं है, रक्षा करने वाला भी नहीं है। या तो मनुष्य पहले ही ज्ञातिजनों के संयोग का त्याग कर देता है या ज्ञातिजनों का संयोग पुरुष को त्याग देता है। अतएव ज्ञातिजनों का संयोग भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। ऐसी स्थिति में क्यों इसमें मूर्खी

स विरक्त नहीं हुए है और शुद्ध संयम का पालन नहीं करते-हैं । अतएव वे पहले के समान ही हैं । अतएव साधुओं को ऐसे पुरुषों की नेत्राय लेना चाहिए । अर्थात् अनारंभी-अपरिग्रही बनकर धर्म साधना के कारणभूत शरीर का निर्वाह करने के लिए आवश्यक आहार आदि उनसे ही प्राप्त करना चाहिए ।

गृहस्थ आरंभ-परिग्रह से युक्त होते हैं और कोई-कोई श्रमण तथा ब्राह्मण भी आरंभ परिग्रह से युक्त होते हैं, वे आरभ और परिग्रह-इन दोनों से पाप-कर्म का उपार्जन करते हैं ऐसा जानकर साधु को आरभ और परिग्रह-दोनों से दूर रह कर संयम का पालन करना चाहिए ।

मैं ऐसा कहता हूँ—पूर्व आदि दिशाओं से आया हुआ जो भिक्षु आरंभ और परिग्रह से रहित है, वही कर्म के रहस्य को जानना है, वही कर्मबंध से रहित हो सकता है और वही कर्मों का या जन्म-मरण का अन्त करता है । ऐसा श्रीतीर्थकर देव ने कहा है ॥ १८ ॥

मूल—तत्थ खलु भगवता छज्जीवनिकाय हेऊ पणत्ता, तंजहा—
पुढवीकाए जाव तसकाए । से जहाणामए मम असायं दंडेण वा,
मुट्ठीणं अट्ठीण वा, लेलूण वा, कवालेण वा, आउट्टिज्जमाणस्स वा,
हम्ममाणस्स वा, तज्जिज्जमाणस्स वा, ताडिज्जमाणस्स वा, परि-
याविज्जमाणस्स वा, किलामिज्जमाणस्स वा, उद्विज्जमाणस्स वा,
जाव लोमुक्खणणमायमवि हिंसाकारगं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि ।
इच्चेवं जाण सव्वे जीवा, सव्वे भूता, सव्वे पाणा, सव्वे सत्ता, दंडेण
वा जाव कवालेण वा, आउट्टिज्जमाणा वा, हम्ममाणा वा,
तज्जिज्जमाणा वा, ताडिज्जमाणा वा, परियाविज्जमाणा वा,
किलामिज्जमाणा वा, उद्विज्जमाणा वा, जाव लोमुक्खणणमायमवि
हिंसाकारगं दुक्खं भयं पडिसंवेदेन्ति । एवं णच्चा सव्वे पाणा जाव
सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेयव्वा, ण परिघेतव्वा, ण परितावेयव्वा,
ण उद्वेयव्वा ।

से वेमि—जे य अतीता, जे य पडुणन्ना, जे य आगमिस्सा अरि-
हंता भगवंता, सव्वे ते एवमाइक्खंति, एवं भासंति, एवं पणयेन्ति,

सपरिग्गहा, एतेसि चैव निस्साणं वंभचेरवासं वसिस्सामो । कस्मं
तं हेउं ? जहा पुव्वं तहा अवरं, जहा अवरं तहा पुव्वं । अंजू एते
अणुवरया अणुवट्ठिया पुणरवि तारिसगा चैव ।

जे खलु गारत्था सारंभा सपरिग्गहा, संतेगइया समणा माहणा
वि सारंभा सपरिग्गहा, दुदथो पावाइं कुव्वंति, इति संखाए दांदि वि
अंतेहिं अदिस्समाणो इति मिक्खु रीएजा ।

से वेमि पाइणं वा जाव एवं से परिणायकम्मे, एवंसे व वेय-
कम्मे, एवं से विअंतकारए भवतीति मक्खायं ॥ १८ ॥

अर्थ—जीवों के उपमदंक कीन होते हैं, सो बतलाते हैं—जगत् में गृहस्थ आरंभ
और परिग्रह से युक्त है, अर्थात् वे जीर्वाहिताकारी व्यापार, कृषि आदि कार्य करते हैं
तथा सचित्त और सचित्त परिग्रह के धारक होने हैं । इन गृहस्थों के सिवाय कोई-
कोई श्रमण तथा ब्राह्मण भी आरंभ तथा परिग्रह से युक्त होते हैं, क्योंकि वे भी
जल स्नान, अग्नि तप तथा कंदमूल आदि वनस्पतिभक्षण वगैरह सावध क्रियाएँ करते
हैं और परिग्रह भी रखते हैं । वे व्रत और स्थावर जीवों का स्वयं आरंभ करने हैं,
दूसरो से भी आरंभ करवाते हैं और आरंभ करते हुए का अनुमोदन भी करते हैं ।

जगत् में गृहस्थ आरंभी और परिग्रही होते हैं तथा कोई-कोई श्रमण तथा
ब्राह्मण भी आरंभी और परिग्रही होते हैं । वे सचित्त तथा अचित्त कामभोगों को
स्वयं ग्रहण करते हैं, दूसरो से भी ग्रहण करवाते हैं और ग्रहण करते हुए की अनु-
मोदना करते हैं ।

जगत् में गृहस्थ आरंभ और परिग्रह से युक्त होते हैं, पर कोई-कोई श्रमण
और ब्राह्मण भी गृहस्थों के समान आरंभ परिग्रह से युक्त होते हैं । मैं अनारंभी
और अपरिग्रही साधु हूँ । इसलिये आरंभी और परिग्रही गृहस्थ तथा जो आरंभ-
परिग्रह के धारक श्रमण एवं ब्राह्मण हैं, उन्हीं की नेत्राय से ब्रह्मवर्च अर्थात् संयम
का पालन कहूँगा । यहा सिध्य प्रश्न करता है आरंभी-परिग्रही गृहस्थों तथा आरंभी
परिग्रही श्रमणो-ब्राह्मणों की नेत्राय से संयम पालने का क्या प्रयोजन है ? आचार्य
महाराज उत्तर देते हैं—जैसे गृहस्थ पहले और पीछे भी आरंभ-परिग्रह से युक्त होने
हैं, वैसे ही वे श्रमण तथा ब्राह्मण भी दीक्षा धारण करने से पहले भी दीक्षा के
पश्चात् भी आरंभ-परिग्रह से युक्त होते हैं । स्पष्ट है कि वे लोभ आरंभ और परिग्रह

न लगावे, दवा लेकर वमन न करे, वस्त्र आदि को सुगंधित करने के लिए घूप न लगावे या खांसी आदि मिटाने के लिए घूम्रपान न करे ॥ २० ॥

मूल—से भिक्खु अकिरिए अलूसए अकोहे, अमाणे, अमाए, अलोहे, उवसंते, परिनिच्चुडे, णो आसंसं पुरतो करेज्जा । इमेण मे दिट्ठेण वा, सुएण वा, मएण वा, विन्नाएण वा, इमेण वा सुचरिय-तथनियमवंचभेत्तवासेण, इमेण वा जायामायावुत्तिएणं धम्मैणं, इत्थो चुए पेन्चा देवे सिया, कामभोगाण वसवत्ती, सिद्धे वा अदुक्खमसुमे एत्थ वि सिया, एत्थ वि णो सिया ॥ २१ ॥

अर्थ—साधु सावध क्रियाओं से रहित, अहिंसक, क्रोधहीन, मानहीन, मायाहीन लोभहीन, उपशान्त तथा समाधि से युक्त हो । ऐसा साधु परलोक के सुखों की कामना न करे । यह न सोचे कि—मैंने जो देखा है, शास्त्र आदि सुना है, मनन किया है, विशेष रूप से अभ्यास किया है, अथवा मैंने जो तप नियम एवं ब्रह्मचर्य का उत्तम आचरण किया है, अथवा संयम-निर्वाह के लिए ही शुद्ध-निर्दोष आहार ग्रहण किया है, इन सबके फलस्वरूप जब मैं शरीर त्याग कर परमव में जाऊँ तो देव होऊँ, विविध प्रकार के कामभोग मेरे अधीन हों, मैं अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त करूँ, मैं सब प्रकार के दुःखों और अशुभों से रहित होऊँ । तपश्चरण करने से कदाचित् इच्छित अर्थ की सिद्धि होती है, कदाचित् नहीं भी होती । अतएव साधु को ऐसी इच्छा नहीं करना चाहिए ॥ २१ ॥

मूल—से भिक्खु सदेहिं अमुच्छिए, रूवेहिं अमुच्छिए, गंधेहिं अमुच्छिए, रसेहिं अमुच्छिए, फासेहिं अमुच्छिए, विरए कौहाओ माणाओ मायाओ लोहाओ पेज्जाओ दोसाओ कलहाओ अब्भक्खा-णाओ पेमुन्नाओ परपरिवायाओ अरइरइओ मायामोसाओ मिच्छा-दंसणसल्लाओ, इति से महतो आयाणाओ उवसंते, उवट्ठिए, पडिविरते से भिक्खु ॥ २२ ॥

अर्थ—जो शब्द रूप गंध रस और स्पर्श रूप पाँचों इन्द्रियों के विषयों में मूर्छित न हो, तथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, बलह, अभ्यास्यान, पैगुन्य परपरिवाद, अरति, रति, मायामूषा (कपट युक्त मिथ्या भाषण) और मिथ्यादर्शन शान्त

एवं परुषेन्ति-सञ्चे-पाणा जाय सत्ता ग हंतञ्वा, ग अज्जावेयञ्वा,
ग परिघेतञ्वा, ग परितावेयञ्वा, ग उद्वेयञ्वा, एस धम्मे धुवं
णितिए सासए, समिच्च लोयं खेयन्नेहि पवेदिए ॥ १८ ॥

अर्थ—तीर्थंकर भगवान् ने पट्जीवनिकाय (की हिमा) को कर्मबंध का कारण
पहा है। पृथ्वीकाय, अस्काय, तेजस्काय, वायुकाय, मनस्थितिकाय और प्रसकाय,
यह छह काय हैं। जैसे कोई मुझे टंटे में, अस्थि में, मुट्ठी में, ढंले में धक्का ठोकरे
में मारता है, कोड़े आदि में पीटता है, तर्जना करता है, ताड़ना करता है, सताता है,
यन्त्रेस पहुँचाता है या उपद्रव करता है, तो इससे मुझे दुःख होता है। यहाँ तक कि
अगर कोई मेरा एक रोम उखाड़ना है तो भी मुझे दुःख और भय उत्पन्न होता है।
यही बात सब जीवों, सब भूतों, सब प्राणियों और सब सत्त्वों के विषय में समझनी
चाहिए। वे भी डंडे से यावत् ठोकरों से मारे जाते हैं, हनन किये जाते हैं, तर्जित
किये जाते हैं, ताड़ित किये जाते हैं, परितप्त किये जाते हैं, सताये जाते हैं, उन्हें
उपद्रव किया जाता है, यहाँ तक कि उनका रोम उखाड़ा जाता है, तो उन्हें भी दुःख
होता है, भय होता है। इस प्रकार अपनी वेदना के समान ही समस्त प्राणियों एवं
सत्त्वों की वेदना जानकर उनका हनन नहीं करना चाहिए, जबर्दस्ती काम में नहीं
निगूँवत करना चाहिए, अपने अधीन नहीं बनाना चाहिए, परिताप नहीं देना चाहिए,
उपद्रव नहीं करना चाहिए।

इसलिए मैं कहता हूँ—अतीत काल में जो तीर्थंकर हो गये हैं वर्तमान में जो
हैं और आगामी काल में जो होंगे, वे ऐसी ही प्ररूपणा करते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं,
ऐसी प्रज्ञापना करते हैं कि सब प्राणियों यावत् सत्त्वों को हनन नहीं करना चाहिए,
उद्वेग नहीं उपजाना चाहिए, काय से अलग नहीं करना चाहिए, उन्हे बलात् काम
में नहीं लगाना या अधीन नहीं करना चाहिए। यह अहिंसा धर्म अटल है, नित्य है,
शाश्वत है। सम्पूर्ण लोक को केवल-ज्ञान से जानकर तीर्थंकर भगवान् ने इस धर्म
का उपदेश किया है ॥ १९ ॥

मूल—एवं से भिक्खु विरते पाणातिवायातो जाय विरते, परिग्ग-
हातो णो दंतपक्खालणेणं दंते पक्खालेज्जा, णो अंजणं, णो वमणं,
णो धूवणे, णो तं परिआविण्ज्जा ॥ २० ॥

अर्थ—इस प्रकार के धर्म को जानकर प्राणान्निपात, मृदावाद, अदस्तादान,
मैद्युन और परिग्रह से निवृत्त साधु दानुन से दातों का प्रक्षालन न करे, न ओंछों में अंजन

भीवाइं सत्ताइं समारंभ समुद्दिस्स कीर्तं पामिच्चं अञ्छिज्जं अणिसद्धं
प्रमिद्धं आहट्ठुदेसियं तं चेति यं सिया, तं णो सयं भुंजइ, णो
अण्णेण भुंजावेति, अन्नं पि भुंजंतं ण समणुजाणइ इति, से महतो
प्रायाणाओ उवसंते उवट्ठिए पडिविरते ॥ २६ ॥

अर्थ—साधु को ज्ञात हो जाय कि अयुक्त गृहस्थ ने अन्न, पान, खाद्य और
वाद्य किसी साधमिक साधु के लिए प्राणियों, भूतों जीवों और सत्त्वों की हिंसा करके,
उसको उद्देश्य करके बनाया है, खरीदा है, उधार लिया है, बलात्कार से छीना है, स्वामी
की आज्ञा बिना लिया है, सम्मुख लाकर दिया है अथवा साधु के लिए किया है, तो साधु
उसे ग्रहण न करे। कदाचित् अनजान में ले लिया हो तो साधु उसे स्वयं न खावे, दूसरे
को भी न खिलावे और खाने वाले को अच्छा भी न जाने। इस प्रकार जो कर्मवध के
महान् कारणों से निवृत्त हो चुका है, जो शुद्ध संयम का पालन करता है और जो पाप-
कर्म से विरक्त हो गया है, वही साधु कहलाता है ॥ २६ ॥

मूल—से भिक्षु अह पुणेत्रं जाणिज्जा-तं विज्जति तेसिं परक्कमे
जस्सद्धा ते वेइयं सिया, तं जहा-अप्पणो पुत्ता इणट्ठाए जाअ आएसाए
पुट्ठो पहेणाए सामासाए पायरासाए संणिहिंसंणिचओ किज्जइ, इह
एतेमिं माणवाणं भोगणाए तत्थ भिक्षू परकडं परणिद्धितमुग्गमुप्पायणे-
सणा मुद्धं सत्थाइयं सत्थपरिणामियं अविहिंसियं एसियं वेसियं
सामुदाणियं पत्तमसणं कारखट्ठा पमाणजुत्तं अक्खोवज्जणलेवणभूयं
संजमजायामायावत्तियं विलमिव पन्नगभूतेणं अप्पाणेणं आहारं
आहारेज्जा । अएणं अएणकाले, पाणं पाणकाले, वत्थं वत्थकाले,
लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले ॥ २७ ॥

अर्थ—यदि साधु को ऐसा मालूम हो कि गृहस्थ ने जिनके निमित्त आहार
बनाया है, वे साधु नहीं दूसरे हैं, यथा—अपने पुत्र आदि के लिए, यावत् अतिथि के लिए,
अथवा अन्य रयान पर भोजन के लिए, संख्या के भोजन के लिए, प्राण-कालोन भोजन के लिए
गृहस्थ ने भोजन तैयार किया है या दूसरे लोगों के लिए आहार का सचय किया है, ना
साधु उस दूसरे के द्वारा और दूसरे के निमित्त बनाये हुए, उद्गम उत्पादना और एवमा
के दोषों से रहित, अचित्त शस्त्रपरिणय, मित्रा द्वारा प्राप्त, साधु के वेप के कारण मिले
हुए, बहुत परों से लिये हुए, प्रमाणयुक्त आहार को ग्रहण करे। जैसे गादी चराने के
लिए पहिये में तेल डाला जाता है, अथवा जंगे घाव पर लेन किया जाता है, उसी प्रकार

रूप आश्रय हो महान् वारणों से निवृत्त हो गया हो, जो संयम में और पाप से निवृत्त हो यही वास्तव में साधु कहलाता है ॥ २२ ॥

मूल—जे इमे तसथावरा पाणा भवंति ते णो सयं समारंभइ, णो वाऽएणेहिं समारंभावेन्ति, अन्ने समारंभे च न समणुजाणंति, इति से महतो आयाणाओ उवसंते, उवट्ठिए, पडिविरते से भिक्खु ॥ २३ ॥

अर्थ—ये जो व्रत और स्थावर प्राणी हैं, उनकी जां, स्वयं हिंसा नहीं करता दूसरे से हिंसा नहीं करवाता और हिंसा करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करता, अतएव जो महान् कर्मबंध के कारण से मुक्त हो गया है, संयम में स्थित है और पाप से निवृत्त हो चुका है, यही साधु कहलाता है ॥ २३ ॥

मूल—जे इमे कामभोगा सचित्ता वा अचित्ता वा, तं णो सयं परिगिएहंति, णो अन्नेणं परिगिएहावेन्ति, अन्न परिगिएहंतं पि ण समणुजाणंति, इति से महतो आयाणाओ उवसंते, उवट्ठिए पडिविरते से भिक्खु ॥ २४ ॥

अर्थ—ये जो सचित्त और अचित्त कामभोग हैं अर्थात् कामभोग की सामग्री है, उसे जो स्वयं ग्रहण नहीं करते, दूसरों से ग्रहण नहीं कराते और ग्रहण करते हुए को अच्छा नहीं जानते और इस कारण जो महान् कर्मबंध से निवृत्त हो, शुद्ध संयम में स्थित हो और पाप-कर्म से निवृत्त हो चुका हो, यही साधु कहलाता है ॥ २४ ॥

मूल—जं पि य इमं संपराइयं कम्मं कज्जइ, णो तं सयं करेति, णो अएणाणं कारवेति, अन्नं पि करेत्तं ण समणुजाणइ, इति से महतो आयाणाओ उवसंते, उवट्ठिए पडिविरते (से भिक्खु) ॥ २५ ॥

अर्थ—संसार-भ्रमण का कारण आदि आठ प्रकार का कर्मबंध जिससे होता है, ऐसा साम्प्रदायिक क्रिया जो स्वयं नहीं करता है, दूसरे से भी नहीं करवाता है, तथा करने वाले को अच्छा भी नहीं जानता है, इस कारण जो महान् कर्मबंध से हट गया है जो शुद्ध संयम में स्थित है और जो पाप से निवृत्त हो चुका है, यही साधु कहलाता है ॥ २५ ॥

मूल—से भिक्खु जाणेज्जा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा अस्सि पडियांए एगं साहम्मियं समुदिस्स पाणाइं भूयाइं

गता, ते एवं सन्वोवरता, ते एवं सन्वोवसंता, से एवं सन्वत्ताए परि-
निव्वुडत्ति वेमि ॥ ३० ॥

अर्थ—जो बीर पुण्य ऐसे साधु के मुख से धर्म को श्रवण करके, हृदय में धारण करके धर्म का आचरण करने के लिए उत्थित होते हैं और इस जिन धर्म में प्राप्त होते हैं, वे धर्म निष्ठ जीव सब पापों से निवृत्त हो जाते हैं, पूर्ण शान्ति प्राप्त करते हैं और निर्वाण प्राप्त करते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ॥ ३० ॥

मूल—एवं से भिक्खू धम्मट्ठी धम्मविऊ शिंयागपडिवन्ने से जहेयं
बुद्ध्यं अदुवा पत्ते पडमवरपोंडरीयं, अदुवा अपत्ते पडमवरपोंडरीयं,
एवं से भिक्खू परिणायकम्मो परिणायसंगे परिणायगेहवासे उव-
संते समिए सहिए सया जाए; सेवं वयणिज्जे, तंजहा—समणेति वा,
माहणेति वा खंतेति वा दंतेति वा गुत्तेति वा मुत्तेति वा इसीति वा
मुणीति वा कतीति वा विऊत्ति वा भिक्खूति वा लूहेति वा तीर-
ट्ठीति वा चरणकरणपारविउ त्ति वेमि ॥ ३१ ॥

अर्थ—इस तरह पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न धर्म का अर्थ, धर्म का ज्ञाता, संयम में निष्ठ साधु पूर्वोक्त चार पुरुषों से भिन्न पांचवां है । वह श्रेष्ठ पुण्डरीक को प्राप्त हो अथवा न हो, अर्थात् राजा आदि का उद्धार करे अथवा न करे (वह स्वयं अपना उद्धार करता ही है ।) ऐसा कर्म के स्वरूप को जानने वाला, परिग्रह के स्वरूप को जानने वाला तथा गृहवास को दीपों का कारण जानने वाला, उपशम भाव को प्राप्त, ममि-
तियों से युक्त, सम्यग्ज्ञान आदि गुणों से सम्पन्न तथा सदैव यत्नावान् साधु इन शब्दों का वाच्य होता है, जैसे—श्रमण, माहन, शान्त, दान्त, गुप्त, मुक्त, ऋषि, मुनि, कृती, विद्वान्, भिक्षु, ऋष, तीरार्थी तथा चरणकरणपारवेत्ता (मूलगुणों और उत्तर गुणों का परिपूर्ण ज्ञाता ॥ ३१ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति पोंडरीयज्झयणं समत्तं ॥

साधु संयम के निर्वाह के लिए आहार ग्रहण करे । जैसे माँग सोया बिज में प्रवेश करता है, उसी प्रकार साधु स्नान न लेता हुआ आहार को अपने पेट में टाँक ले । इस प्रकार साधु अनासात भाव में अन्न के समय अन्न, पानी के समय पानी, वस्त्र के समय वस्त्र, उपाध्य के समय उपाध्य और समय के समय समय का ग्रहण करता हुआ निनरे । २७ ।

से भिक्षु मायन्ते अन्नपरं दिसं अणुदिसं वा पडियन्ते, धम्मं आइक्खे, धिमेण, किट्ठे; उवट्ठिएसु वा अणुवट्ठिएसु वा, सुस्सममाणेषु पवेदए । संतिविरतिं उयसमं निच्चाणं सोयवियं अज्जवियं मद्दवियं लाघवियं अणुतिवातियं, सच्चैसिं पाणाणं, सच्चैसिं भूयाणं जाय सत्ताणं अणुयीइ किट्ठए धम्मं ॥ २८ ॥

अर्थ—साधु-धर्म की मर्यादा का ज्ञाता साधु किसी भी दिशा अथवा विदिशा में जाकर धर्म का उपदेश करे, 'धर्म' के विभाग करके समझावे और धर्म का कीर्तन करे । जो धर्म को ध्वण करने की इच्छा से या कुतूहल से उत्पन्न हुए हों, उन्हें धर्म का उपदेश दे । शान्ति, विरति, उपशम, निर्वाण, शीघ्र (निलोभता), सरलता, मृदुता, कर्म की लघुता, अहिंसा आदि धर्म का उपदेश करे और समस्त भूतों यावत् सत्त्वों के हित का चिन्तन करता हुआ धर्म का कीर्तन करे ॥ २८ ॥

मूल—से भिक्षु धम्मं किट्ठमायेणो अन्नस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो पाणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो वत्थस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो लेणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो सयणस्स हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, णो अन्नेसिं विरूवरूवाणं कामभोगाणं हेउं धम्ममाइक्खेज्जा, अगिलाए धम्ममाइक्खेज्जा, नन्नत्थं कम्मनिज्जरट्ठाए धम्ममाइक्खेज्जा ॥ २९ ॥

अर्थ—इस प्रकार का धर्म का उपदेश करता हुआ साधु अन्न के लिए धर्मोपदेश न करे, पान के लिए धर्मोपदेश न करे, वस्त्र के लिए धर्मोपदेश न करे, स्थान के लिए धर्मोपदेश न करे, शय्या के लिए धर्मोपदेश न करे विविध प्रकार के कामभोग प्राप्त करने के लिए धर्मोपदेश न करे, उलानि न करता हुआ प्रसन्नता के साथ धर्मोपदेश करे, केवल कर्मों की निर्जरा के लिए धर्मोपदेश करे ॥ २९ ॥

मूल—इह खलु तस्स भिक्षुस्स अंतिए धम्मं सोच्चा णिसम्म सम्मं उट्ठाणेणं उट्ठाय वीरा अस्सिं धम्मे समुट्ठिया, ते एवं सच्चोव-

(१०) मित्रदोसवर्त्ति (११) मायावर्त्ति (१२) लोभवर्त्ति (१३)
इरियावर्हि ॥ २ ॥

अर्थ—इन दोनों स्थानकों में पहला जो अवर्त्त स्थानक नामक विभाग है, उसका अमिप्राय इस प्रकार है—इस लोक में पूर्व आदि दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें कोई आर्य, कोई अनाय होते हैं, कोई उच्च-गोत्रीय (कुलीन) होते हैं, कोई नीचगोत्रीय (अकुलीन) होते हैं, कोई विशालकाय होते हैं, कोई लघुकाय होते हैं, कोई सुन्दर वर्ण वाले और कोई असुन्दर वर्ण वाले होते हैं, कोई सुन्दर रूप वाले और कोई कुरूप होते हैं।

इन मनुष्यों में सावद्य अनुष्ठान का संकल्प होता है, यह देख कर नारक तिर्यच मनुष्य और देवगति में जो प्राणी वेदना को जानते और अनुभव करते* हैं, उनमें यह तेरह क्रियास्थान होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है, तेरह स्थान इस प्रकार हैं—

(१) अर्धदंड—प्रयोजन होने पर पापक्रिया करना (२) अनर्धदंड—बिना प्रयोजन पापाचरण करना (३) हिंसादंड—प्राणियों का हनन करना (४) अकस्मात् दंड—दूसरे के अपराध से दूसरे को दंड देना (५) दृष्टिविपर्यास दंड—दृष्टि की विपरीतता से किसी को दंड देना (६) मूपावाद-प्रत्ययिक असत्य की स्थापना करना, सत्य को छिपाना (७) अवज्ञादान-प्रत्ययिक-स्वामी की आज्ञा बिना उसकी वस्तु ग्रहण करना (८) अध्यात्म-प्रत्ययिक-अन्तःकरण में अशुभ विचार करना (९) मानप्रत्ययिक—जाति कुल आदि का अभिमान करके दूसरों को हीन समझना (१०) मित्रद्वेष प्रत्ययिक—मित्र के साथ द्वेष करना, उसे टगना (११) मायाप्रत्ययिक—कपटाचार करना (१२) लोभप्रत्ययिक—लोभ करना (१३) ईर्ष्याप्रत्ययिक—उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति करने पर भी हलन—चलन आदि क्रिया में साधारण कर्मबंध होना ॥ २ ॥

मूल—पद्मे दंडसमादाये अद्वादंडवर्त्ति चि आहिज्जइ । सं जहाणामए कैइ पुरिसे आयहेउं वा णाइहेउं वा, आगारहेउं वा, परिवारहेउं वा, मित्रहेउं वा, णागहेउं वा, भूतहेउं वा, जक्खहेउं वा, तं दंडं तसथावरहिं पाणेहिं समयेव णिसिरिति, अण्णेण चि णिसिरावेति, अण्णं पि णिसिरंतं समणु जाणइ । एवं खलु तस्स

* संज्ञी जीव वेदना वेदते भी है और जानते भी है, सिद्ध वेदना को जानते हैं, वेदते नहीं, असंज्ञी वेदना वेदते हैं, जानते नहीं, अजीव न वेदना को जानते हैं, न वेदते हैं। उनमें से पहले और चौथे भागों का यहाँ वर्णन किया है।

क्रियास्थान नामक दूसरा अध्ययन

मूल-सुयं मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं-इह खलु
किरियाठाणे यामज्झयणे पणत्ते । तस्स णं अयमट्ठे-इह खलु संजुहेणं
दुवे ठाणे एवमाहिज्जंति, तंजहा-धम्मं चेव अधम्मं चेव, उवसंते
चेव अणुवसंते चेव ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीमुघर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे आद्युत्मन् ! क्रिया का
स्वरूप बतलाने वाला प्रिया स्थान नामक अध्ययन श्री श्रमण भगवान् महावीर ने
फरमाया है । उसे मैंने सुना है । जैसा मैंने सुना है वैसे ही उसका अर्थ मुम्हें कहता
हूँ । संसार में संक्षेप से दो स्थानक हैं—(१) धर्म स्थानक और (२) अधर्म स्थानक;
अथवा (१) उपशान्त तथा (२) अनुपशान्त स्थानक ।

मूल-तत्थ णं जे से पढमस्स ठाणस्स अहम्मपक्खस्स विभंगे
तस्स णं अयमट्ठे पणत्ते-इह खलु पाईयां वा संतेगइया मणुस्सा
भवन्ति, तंजहा-आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चागोया वेगे खीया-
गोया वेगे, कायमंता वेगे हस्समंता वेगे, सुवयणा वेगे दुच्चयणा वेगे,
सुरूवा वेगे दुरूवा वेगे ॥

तेसिं च णं इमं एतारूवं दंडसमादाणं संपेहाए तंजहा गेरइएसु
वा, तिरिवखजोणिएसु वा, मणुस्सेसु वा, देवेषु वा, जे जावन्ने तहप्प-
गारा पाणा विन्नू वेयणं वेयंति ॥ तेसिं पि यं णं इमांइं तेरसकिरिया-
ठाणां भवन्तीतिमक्खायं; तंजहा—(१) अट्ठादंडे (२) अणट्ठादंडे (३)
हिंसादंडे (४) अकम्हादंडे (५) दिट्ठिविपरियासियादंडे (६) मोसव-
त्तिए (७) अदिग्गादाणवत्तिए (८) अज्झत्थवत्तिए (९) माणवत्तिए

(१०) मित्तदोसवत्तिण (११) मायावत्तिण (१२) लोभवत्तिण (१३)
इरियावहिण ॥ २ ॥

अर्थ—इन दोनों स्थानकों में पहला जो अधर्म स्थानक नामक विभाग है, उसका अभिप्राय इस प्रकार है—इस लोक में पूर्वे आदि दिशाओं में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं। उनमें कोई आर्य, कोई अनाय्य होते हैं, कोई उच्च-गोत्रीय (कुलीन) होते हैं, कोई नीचगोत्रीय (अकुलीन) होते हैं, कोई विद्यालकाय होते हैं, कोई लघुकाय होते हैं, कोई सुन्दर वर्ण वाले और कोई असुन्दर वर्ण वाले होते हैं, कोई सुन्दर रूप वाले और कोई कुरूप होते हैं।

इन मनुष्यों में सावध अन्वेषण का संकल्प होता है, यह देख कर नारक त्रिपंच मनुष्य और देवगति में जो प्राणी वेदना को जानते और अनुभव करते हैं, उनमें यह तरह त्रिपास्थान होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है, तरह स्थान इस प्रकार है—

(१) अर्थदंड—प्रयोजन होने पर पापक्रिया करना (२) अनर्थदंड—बिना प्रयोजन पापाचरण करना (३) हिंसादंड—प्राणियों का हनन करना (४) अकस्मात् दंड—दूसरे के अपराध से दूसरे को दंड देना (५) दृष्टिविपर्यास दंड—दृष्टि की विपरीतता से किसी को दंड देना (६) मृपावाद-प्रत्ययिक असत्य की स्थापना करना, सत्य को छिपाना (७) अदत्तादान-प्रत्ययिक-स्वामी की आज्ञा बिना उसकी वस्तु ग्रहण करना (८) अध्यात्म-प्रत्ययिक-अन्तःकरण में अशुभ विचार करना (९) मानप्रत्ययिक—जाति कुल आदि का अभिमान करके दूसरों को हीन समझना (१०) मित्रद्वेष प्रत्ययिक—मित्र के साथ द्वेष करना, उसे टगना (११) मायाप्रत्ययिक—कपटाचार करना (१२) लोभप्रत्ययिक—लोभ करना (१३) ईर्ष्याप्रत्ययिक—उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति करने पर भी हलन-चलन आदि क्रिया में साधारण कर्मबंध होना ॥ २ ॥

मूल—पढमे दंडसमादाखे अट्ठादंडवत्तिण चि आहिज्जइ । से जहाणामए केइ पुरिसे आयहेउं वा शाइहेउं वा, आगारहेउं वा, परिवारहेउं वा, मित्रहेउं वा, शागहेउं वा, भूतहेउं वा, जखहेउं वा, तं दंडं तसथावरहिं पाखेहिं समयेव शिसिरिति, अण्णेण वि शिसिरावेति, अण्णं पि शिसिरंतं समणु जाणइ । एवं खलु तस्स

★ मंत्री जीव वेदना वेदते भी है और जानते भी है, सिद्ध वेदना को जानते हैं, वेदते नहीं, अर्गंजी वेदना वेदते हैं, जानते नहीं, अर्गंजी न वेदना को जानते हैं, न वेदते हैं । उनमें ने पहले और चौथे भागों का यहाँ वर्णन किया है ।

तत्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ । पदमे दंडसमादाने अण्डादंडवत्ति
ति आहिण ॥ ३ ॥

अर्थ—पूरावन तेरा त्रिपा-धानों में पदमा त्रिपाधान अर्धदंडप्रत्ययिक कहाता
है । जो कोई पुरुष अंगे लिए, प्राति के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, मित्र के
लिए अथवा नागकुमार, भूत या दया के लिए स्वयं वन या स्थावर जीवों को धान
करता है, अन्य तो धान करवाता है अथवा धान करने वाले को अच्छा जानता है, तो
उसे सावज्ज काम का बंध होता है । उग बंध का अर्धदंडप्रत्ययिक स्थान कहा है ॥ ३ ॥

मूल—अहाचरे दोच्चे दंडसमादाने अण्डादंडवत्ति ति
आहिज्जइ । से जहाणामए केइ पुरिसे, जे इमे तसा पाणा भवन्ति,
ते णो अचाए, णो अजिणाए, णो मंसाए, णो सौरियाए, एवं
हिययाए पित्ताए वसांए पिच्छाए पुच्छाए वालाए सिंगाए विसाणाए
दंताए दाढाए गहाए गहारुणिए अट्ठिए अट्ठिमंजाए, णो हिंसिंसु मेत्ति
णो हिंसन्ति मेत्ति णो हिंसिस्सति मेत्ति णो पुत्तपोसणाए, णो पसु-
पोसणाए, णो अंगारपरिवूहणताए, णो समणमाहणवत्तणाहेउं, णो
तस्स सरीरगस्स किंचि विप्परियादिच्चा भवन्ति, से हंता छेत्ता भेत्ता
लुं पइत्ता विलुं पइत्ता उद्वइत्ता उज्जिभउं वाले वेरस्स आभागी भवति,
अण्डादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे जे इमे धावरा पाणा भवन्ति, तंजहा-
इक्कडा इ वा, कडिणा इ वा, जंतुगा इ वा परगा इ वा, मोक्खा इ
वा तणा इ वा कुसा इ वा, कुच्छगा इ वा, पच्चगा इ वा, पलाला
इ वा, ते णो पुत्तपोसणाए, णो पसुपोसणाए, णो अंगारपडिवूहणयाए,
णो समणमाहणपोसणयाए णो तस्स सरीरगस्स किंचि विपरियाइत्ता
भवन्ति, से हंता छेत्ता भेत्ता लुं पइत्ता विलुं पइत्ता उद्वइत्ता उज्जिभउं
वाले वेरस्स आभागी भवति, अण्डादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा दहंसि वा उदगंसि वा
दविर्यंसि वा वलयंसि वा शुमंसि वा गहणंसि वा गहणविदुगंसि वा

वग्गंसि वा वग्गविदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयविदुग्गंसि वा तणाई
उसविय उसविय समयमेव अग्गणिकायं गिसिरत्ति, अण्णेष वि अग्गणि-
कायं गिसिरावेत्ति, अण्णं पि अग्गणिकायं गिसिरंतं समणुजाणइ,
अण्णद्धादंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तिर्यं सावज्जं ति आहिज्जइ । दोब्बे
दंडसमादाणे अण्णद्धादंडवत्तिए त्ति आहिए ॥ ४ ॥

अर्थ—अब दूसरा अनर्थदंडप्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं। कोई पुरुष भ्रस प्राणियों को अपने शरीर की रक्षा के लिए, चमड़े के लिए, मांस के लिए या रुधिर के लिए नहीं मारता, इसी प्रकार कलेजे के लिए, पित्त, चर्बी, पांख, पूंछ, बाल या सींग के लिए अथवा त्रिषाण, दात, दाढ़, नख, नाड़ी, हड्डी या मज्जा के लिए भी नहीं मारता, अथवा इसने मेरे किसी संबंधी को मारा है, मारता है या मारेगा, इस विचार से भी नहीं मारता, पुत्र के पोषण, पशु के पोषण या गृह की मरम्मत के लिए भी नहीं मारता, भ्रमण या ब्राह्मण की जीविका के लिए या अपने शरीर (प्राणी) की रक्षा के लिए भी नहीं मारता, किन्तु वह मूल्य विना ही प्रयोजन प्राणियों की हिंसा करता है, उनका छेदन-भेदन करता है, उन्हें काटता है, उनका चमड़ा या नेत्र उखाड़ता है, उप-द्रव करता है, वह पुरुष विवेक को त्याग कर इस प्रकार निष्प्रयोजन प्राणियों को दंड देकर उनके बैर का पात्र बनता है। यह (भ्रस जीव सम्बन्धी) अनर्थदंड कहा।

कोई प्राणी दान स्थावरजीवो को बिना प्रयोजन दंड देता है; जैसे—इक्कड़ (विनेय प्रकार का घास), कठिन (कड़ब), जंतुक (वशतृण), परक, मुस्ता, तृण, कुस, कुच्छक, पर्वक तथा पलाल आदि वनस्पतिकाय को दंड देता है सो पुत्र के पोषण, पशु के पोषण, घर की रक्षा या भ्रमण-माहन के पोषण के लिए दंड नहीं देता, यह उसके शरीर की रक्षा के लिए उपयोगी नहीं होती, फिर भी वह उनका छेदन-भेदन करता है, खंडन करता है, मर्दन करता है। ऐसा मनुष्य विवेक का परित्याग करके व्यर्थ ही प्राणियों की हिंसा करके उनके बैर का भाजन बनता है। यह (वनस्पतिकाय सम्बन्धी) अनर्थदंड है।

कोई पुरुष कछार पर, हृद पर, किमी अन्य जलाशय पर, घास के ढेर पर, नदी आदि में पेटित स्थान पर, अंधरे में, गहन स्थान में, दुष्प्रवेद स्थान पर, जंगल में, जंगल के विषम प्रदेश में, पर्वत के किमी विषम प्रदेश में घास-फूस इकट्ठा करके आग जलाना है, दूसरे में जलवाता है या जलाने वाले को अच्छा जानता है, वह निष्प्रयोजन हिंसा करता है। उग्र पुरुष को अनर्थदंडप्रत्ययिक पाप का बंध होना है। यह अनर्थ-दंडप्रत्ययिक नामक दूसरा क्रियास्थान कहा गया ॥ ४ ॥

अहावरं तच्चे दंडसमादाणे हिंसादंडवत्तिणं ति आहिज्जइ ।
 से जहाणामए केइ पुरिसे समं वा समिं वा, अन्नं वा अग्निं वा हिंसिं
 वा, हिंसइ वा, हिंसिस्सइ वा, तं दंडं तसथावरं हिं पाणं हिं सयमेव
 णिसिरति, अण्णेण वि णिसिरावेति, अन्नं पि णिसिरंतं समणुवाणइ,
 हिंसादंडे । एवं खलु तस्स तण्णत्तियं सावज्जंति आहिज्जइ । तच्चे
 दंडसमादाणे हिंसादंडवत्तिणं ति आहिणं ॥ ५ ॥

अर्थ—अब हिंसादंडप्रत्ययिक नामक तीसरा क्रिया स्थान कहा जाता है । 'इसने
 मुझ को अथवा मेरे संबंधी को, दूसरे को अथवा दूसरे के संबंधी को मारा था, यह मार
 रहा है या मारेगा' ऐसा समझ कर कोई पुरुष किसी व्रत या स्थावर जीव को स्वयं दंड
 देता है, अन्य से दंड दिलाता है, अथवा दंड देने वाले को अच्छा जानता है, उसे हिंसा-
 दंडप्रत्ययिक सावध कर्म का वंश होता है । यह हिंसादंडप्रत्ययिक नामक तीसरा क्रिया
 स्थान कहा गया ।

तात्पर्य यह है कि सिंह, सर्प, वृश्चिक आदि को दूसरों का हिंसक जान कर बड़े
 लोग मार डालते हैं, वे इस तीसरे क्रियास्थान के भागी होते हैं ॥ ५ ॥

मूल—अहावरं चउत्थे दंडसमादाणे अकम्हादंडवत्तिणं ति
 आहिज्जइ । से जहाणामए केइ पुरिसे कच्छंसि वा जाव वणविदुग्गंसि
 वा मियवत्तिणं मियसंकप्पे मियपणिहाणे मियवहाए गंता, एए
 मियत्ति काउं अन्नयरस्स मियस्स वहाए उवुं आयामेत्ता णं णिसि-
 रेज्जा । स मियं वहिस्सामि ति कट्ठं तित्तिरं वा, वड्ढं वा, चड्ढं
 वा, लावणं वा, कवोयणं वा, कविं वा, कविंजलं वा विधित्ता भवइ ।
 इह खलु से अन्नस्स अट्ठाए अण्णं फुसति, अकम्हादंडे ॥

से जहाणामए केइ पुरिसे सालीणि वा वीहीणि वा कोदवाणि
 वा कंगूणि वा परगाणि वा रालाणि वा णिलिज्जमाणे अण्णयरस्स
 तणस्स वहाए सत्थं णिसिरेज्जा, सेस मग्गं तण्णं कुमुदुगं वीहीळसियं
 कलेसुयं तणं छिंदिस्सामि ति कट्ठं सालिं वा वीहिं वा कोदवं वा कंगुं
 वा परगं वा रालयं वा छिंदित्ता भवइ, इति खलु से अन्नस्स अट्ठाए

अन्नं फुसति, अकम्हादंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तिर्यं सावज्जं आहि-
ज्जइ ॥ चउत्थे दंडसमादाणे अकम्हादंडवत्तिए आहिए ॥ ६ ॥

अर्थ—अब अकस्मात्दंडप्रत्ययिक नामक चौथा क्रियास्थान कहा जाता है । जैसे कोई निकार खेलने वाला पुरुष सघन वृक्षों से भरपूर स्थान में या दुर्गम वन में जाकर मृग मारने की इच्छा करता है, मृग मारने का संकल्प करता है और मृग का ही ध्यान करता है । 'यह मृग है' ऐसा समझ कर किसी मृग का वध करने के लिए वाण खींच कर निकलता है । किन्तु 'मैं मृग को भाँखेगा' ऐसा संकल्प करके तीतुर, बतक, बिड़िया, लावक, बबूतर, बन्दर अथवा कपिजल (चातक पक्षी) को वीध देता है, इस प्रकार वह दूसरे का वध करने के बदले किसी दूसरे का ही वध करता है, तो वह अकस्मात् दंड है ।

अब घनस्पतिकाय के विषय में अकस्मात् दंड कहते हैं,—जैसे कोई पुरुष (किसान) 'शालि, ग्रीहि, कोद्रव कणु परक, और राल आदि के पौधों का निनाण (कटाई) करते समय किसी दूसरे घास को उखाड़ने के लिए शस्त्र चलाता है और सोचता है कि मैं श्यामफ, तूण, कुमुद, ग्रीहि, कलेमुक, घाम आदि को उखाड़ूँ, किन्तु खुरपी आदि शस्त्र चलाने पर अचानक ही शालि, ग्रीहि, कोद्रव, कणु, परक या राल को काट डाले, तो वह दूसरे घास आदि को काटना चाहता है, पर अकस्मात् दूसरा ही घान्य कट जाता है । यह अकस्मात् दंड है । उस पुरुष को अकस्मात् दंड देने के कारण सावध कर्म का वध होता है । यह अकस्मात् दंडप्रत्ययिक चौथा क्रिया स्थान है ॥ ६ ॥

अहावरे पंचमे दंडसमादाणे दिट्ठिविपरियासियादंडवत्तिएत्ति आहिज्जइ । से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिईहिं वा भाईहिं वा भगिणीहिं वा भज्जाहिं वा पुत्तेहिं वा भूताहिं वा सुण्हाहिं वा मद्धि संवसमाणे मित्तं अमित्तमेव मन्नमाणे मित्ते हयपुल्ले भवइ, दिट्ठिविपरियासियादंडे ।

से जहाणामए केइ पुरिसे गामघायंसि वा गगरघायंसि वा खंड० कव्वड० मडवघायंसि वा दोणमुहघायंसि वा पट्टणघायंसि वा आसम-
घायंसि वा सन्निवेगघायंसि वा निगमघायंसि वा रायहाणिघायंसि वा, अतंगं नेणमिति मन्नमाणे अतंगं हयपुल्ले भवइ, दिट्ठिविपरिया-
सियादंडे । एवं खलु तस्स तप्पत्तिर्यं सावज्जं ति आहिज्जइ । पंचमे दंडसमादाणे दिट्ठिविपरियासियादंडवत्तिए त्ति आहिए ॥ ७ ॥

भवइ । एवं खलु तस्स नप्पचियं सावज्जं ति आहिज्जइ । क्वमे
किरियाठाणे माणवचिए चि आहिए ॥ ११ ॥

अर्थ—अब नीचा मानप्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं । कोई पुरुष जानिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपोमद, धर्ममद, साममद, ऐश्वर्यमद, प्रभामद अववा किसी भी अन्य मदन-स्थान से मत होकर, अर्थात् जाति कुल आदि के अभिमान के बन्धीमूत होकर दूसरे की अपहेलना करता है, निन्दा करता है, धूषण करता है, गर्हा करता है, तिरस्कार करता है और समझता है—यह हमसे हल्का है—हीन है, मैं विनिष्ट जाति, विनिष्ट कुल और विनिष्ट बल आदि से सम्पन्न हूँ; ऐसा समझ कर यह अभिमान करता है । ऐसा अभिमानी पुरुष देह को त्याग कर, निकल अपने कर्मों को साथ लेकर, विवश होकर परलोक की ओर प्रयाण करता है । यह एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में और एक नरक से दूसरे नरक में प्रवेष्ट करता है । वह शोधी, नम्रता रहित अपल और अभिमानी होता है । ऐसा पुरुष मान से उत्पन्न होने वाले पाप कर्म का बंध करता है । यह मानप्रत्ययिक नीचा क्रियास्थान कहा गया ॥११॥

मूल—अहावरे दसमे किरियठाणे मिचदोसवचिए चि आहिज्जइ ।
से जहाणामए केइ पुरिसे माईहिं वा पिर्ताहिं वा भाईहिं वा भइणीहिं
वा भइजाहिं वा धूयाहिं वा पुचोहिं वा सुणहाई वा सद्धिं संवसमाणे
तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अव्वरहंसि सयमेव गरूयं दंडं निवचेति,
तंजहा- सौओदगवियडंसि वा कायं उच्छोलिचा भवति, उसिणोदग-
वियडेण वा कायं ओसिचिचा भवति, अगणिकाएणं कायं उवडहिचा
भवति, जोणेण वा वेणेण वा शेणेण वा तयाई वा कसेण वा छियाए
वा लयाए वा (अन्नयरेण वा दवरण) पासाई उदालिचा भवति,
दंडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलूण वा कवालेण वा कायं आउ-
ट्टिचा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाए मंचसमाणे दुम्मणा भवति, पव-
समाणे सुमणा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडगुरुए दंड-
पुरक्कडे अहिए इमंसि लोगंसि, अहिए परंसि लोगंसि, संजलणे
कोहणे पिट्ठिमंसि यावि भवति । एवं खलु तस्स तप्पचियं सावज्जं
ति आहिज्जति । दसमे किरियठाणे मिचदोसवचिए चि आहिए ॥ १२ ॥

अर्थ—अब दसवाँ मित्रदोषप्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं । कोई पुरुष माता, पिता, भाई, भगिनी, भार्या, पुत्री, पुत्र, पुत्रवधू आदि के साथ निवर्तन करता हुआ, उनके

किसी छोटे-से अपराध पर उन्हें भारी दण्ड देता है । जैसे-शीत ऋतु में ठंडे पानी में पटक देता है, उष्ण काल में उष्ण जल शरीर पर छिड़कता है, अग्नि से उनके शरीर को जला देता है, जीत से, बेंत से, छड़ी से, चमड़े से चाबुक से, नाड़े से या लता से या किसी भी प्रकार के अन्य रस्सा आदि से मारकर उनके पसवाइयों की चमड़ी उधेड़ देता है, डंडे से हड्डी से मट्टी से या कपाल (ठोकर) से मार-मार कर शरीर को ढीला कर देता है, ऐसा पुरुष जब घर में रहता है तो परिवार दुखी रहता है और परदेश चला जाता है तो सुखी हो जाता है । ऐसा सदैव बगल में डंका दबाये रहने वाला, तुच्छ अपराध होने पर भी भारी दंड देने वाला और डंडे को ही सामने रखने वाला, इस लोक में भी अपना अहित करता है और परलोक में भी अपना अहित करता है । वह आग बबूला होता है, क्रोधी और परोक्ष में निंदा करने वाला होता है । ऐसे पुरुष को मित्र दोष प्रत्ययिक कर्म का बंध होता है । यह मित्र दोष प्रत्ययिक नामक दसवां क्रिया स्थान कहा गया ॥ १२ ॥

मूल—अहावरे एककारसमे किरियट्ठाणे मायावत्ति ए त्ति आहि-
ज्जइ । जे इमे भवन्ति-गूढायारा तमोक्कसिया उल्लुगपत्तलहुया पक्कय-
गुरुया, ते आयरिया वि संता अणारियाओ भासाओ वि पउंजंति,
अन्नहा संतं अप्पाणं अन्नहा मज्जंति, अन्नं पुट्ठा अन्नं वागरंति, अन्नं
आइक्खियव्वं अन्नं आइक्खंति ।

से जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले, तं सल्लं णो सयं णिहरति,
णो अन्नेण णिहरावेति, णो पडिविद्धंसेइ, एवमेव निएहवेइ, अवि-
उट्ठमाणे अंतो अंतो रियइ, एवमेव मायी मायं कट्ठं णो आलोएइ,
णो पडिक्कमेइ, णो णिदइ, णो गरहइ, णो विउट्ठइ, णो विसोहेइ,
णो अकरखाए अम्भुट्ठेइ, णो अहारिहं तवोक्कम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जइ ।
माई अस्सिंलोए पचायाइ, माई परंसि लांए (पुणो पुणो) पचायाइ,
निंदइ गरहइ पसंमइ णिच्चरइ, ण नियट्ठइ, णिसिरियं दंडं छाएति,
माई असमाहडसुहलेस्से यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं
सावज्जं ति आहिज्जइ । एककारसमे किरियट्ठाणे मायावत्ति ए त्ति
आहिए ॥ १३ ॥

अर्थ—भ्यारहवीं क्रियास्थान मायाप्रत्ययिक कहा जाता है । इस जगत् में कई लोग ऐसे होते हैं जो बिनाम उत्पन्न करके दूसरों को ठगते हैं, लोक से छिना कर दुरा-

मयद् । एवं खलु तस्स तप्पचियं सावज्जं ति आहिज्जद् । सवमे
किरियाठाणे माणवचिण्णि चि आहिण्णि ॥ ११ ॥

अर्थ—अब नीची मानप्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं । कोई पुरुष जातिमद, कुलमद, बलमद, रूपमद, तपोमद, धृतमद, साममद, ऐश्वर्यमद, प्रभामद अथवा किसी भी अन्य मद-स्थान से मत्त होकर, अर्थात् जाति कुल आदि के अभिमान के बशीभूत होकर दूसरे की अपहेलना करता है, निन्दा करता है, घृणा करता है, गर्हा करता है, तिरस्कार करता है और समझता है—यह हमसे हल्का है—हीन है, मैं विशिष्ट जाति, विशिष्ट कुल और विशिष्ट बल आदि से सम्पन्न हूँ; ऐसा समझ कर वह अभिमान करता है । ऐसा अभिमानी पुरुष देह को त्याग कर, मित्र अपने कमों को साथ लेकर, विवश होकर पर-लोक की ओर प्रयाण करता है । वह एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में और एक नरक से दूसरे नरक में प्रवेश करता है । वह श्रोधी, नम्रता रहित चपल और अभिमानी होता है । ऐसा पुरुष मान से उत्पन्न होने वाले पाप कर्म का बंध करता है । यह मानप्रत्ययिक नीची क्रियास्थान कहा गया ॥११॥

मूल—अहावरे दसमे किरियट्ठाणे मिच्चदोसवचिण्णि चि आहिज्जत्ति ।
से जहाणामए कंइ पुरिसे माईहिं वा पिताहिं वा भाईहिं वा भइणीहिं
वा मज्जाहिं वा धूयाहिं वा पुत्रोहिं वा सुएहाहिं वा सद्धिं, संवसमाणे
तेसिं अन्नयरंसि अहालहुगंसि अवर.हंसि समयमेव गरुणं दंडं निवसेति,
तंजहा- सीओदगवियडंसि वा कायं उच्छोलिचा भवति, उसिणोदग-
वियडेण वा कायं ओसिचिचा भवति, अगणिकाएणं कायं उवडहिचा
भवति, जोत्तेण वा वेत्तेण वा शेत्तेण वा तथाइं वा कसेण वा छियाए
वा लयाए वा (अन्नयरेण वा दवरएण) पांसाई उदालिचा भवति,
दंडेण वा अट्ठीण वा मुट्ठीण वा लेलूण वा क्वालेण वा कायं आउ-
ट्टिचा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवति, पव-
समाणे सुमणा भवति । तहप्पगारे पुरिसजाए दंडपासी दंडगुरुए दंड-
पुरक्कडे अहिण्णि इमंसि लोगंसि, अहिण्णि परंसि लोगंसि, संजलणे
कोहणे पिट्ठिमंसि यावि भवति । एवं खलु तस्स तप्पचियं सावज्जं
ति आहिज्जति । दसमे किरियट्ठाणे मिच्चदोसवचिण्णि चि आहिण्णि ॥ १२ ॥

अर्थ—अब दसवीं मित्रदोषप्रत्ययिक क्रियास्थान कहते हैं । कोई पुरुष माता, पिता, भाई, भगिनी, भार्या, पुत्री, पुत्र, पुत्रवधू आदि के साथ निवास करता हुआ, उनके

किसी छोटे-से अपराध पर उन्हें मारी दण्ड देता है । जैसे-शीत ऋतु में ठंडे पानी में पटक देता है, उष्ण काल में उष्ण जल शरीर पर छिड़कता है, अग्नि से उनके शरीर को जला देता है, जोत से, बेंत से, छड़ी से, चमड़े से चाबुक से नाड़े से या लता से या किसी भी प्रकार के अन्य रस्सा आदि से मारकर उनके पसवाइयों की चमड़ी उधेड़ देता है, डंडे से हड्डी से मुट्ठी में या कपाल (ठोकरे) से मार-मार कर शरीर को ढोला कर देता है, ऐसा पुरुष जब घर में रहता है तो परिवार दुखी रहता है और परदेश चला जाता है तो सुखी हो जाता है । ऐसा सदैव बगल में डंडा दबाये रहने वाला, कुछ अपराध होने पर भी भारी दंड देने वाला और डंडे को ही सामने रखने वाला, इस लोक में भी अपना अहित करता है और परलोक में भी अपना अहित करता है । वह आग बबूला होता है, क्रोधी और परोक्ष में निंदा करने वाला होता है । ऐसे पुण्य को मित्र दोष प्रत्ययिक कर्म का बंध होता है । यह मित्र दोष प्रत्ययिक नामक दसवाँ क्रिया स्थान कहा गया ॥ १२ ॥

मूल—अहावरे एक्कारसमे किरियद्वाणे मायावत्ति ए त्ति आहि-ज्जइ । जे इमे भवन्ति-गूढायारा तमोकसिया उल्लुगपत्तलहुया पव्वय-गुरुया, ते आयरिया वि संता अणारियाओ भासाओ वि पउंजंति, अन्नहा संतं अप्पाणं अन्नहा भवन्ति, अन्नं पुट्ठा अन्नं वागरंति, अन्नं आइक्खियव्वं अन्नं आइक्खंति ।

से जहाणामए केइ पुरिसे अंतोसल्ले, तं सल्लं खो सयं णिहरति, खो अन्नेण णिहरवेति, खो पडिविद्धंसेइ, एवमेव निएहवेइ, अवि-उट्टमाणे अंतो अंतो रियइ, एवमेव मायी मायं कट्ठं खो आलोएइ, खो पडिक्कमेइ, खो णिदइ, खो गरहइ, खो विउट्टइ, खो विसोहेइ, खो अकरखाए अन्धुट्टेइ, खो अहारिहं तवाक्कम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जइ । माई अस्सि लोए पचायाइ, माई परंसि लांए (पुणो पुणो) पचायाइ, निदइ गरहइ पसंसइ णिचरइ, ए नियट्टइ, णिसिरियं दंडं छाएति, माई असमाहडसुहलेस्से यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ । एक्कारसमे किरियद्वाणे मायावत्ति ए त्ति आहिए ॥ १३ ॥

अर्थ—ग्यारहवाँ क्रियास्थान मायाप्रत्ययिक कहा जाता है । इस जगत् में कई लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान् उत्पन्न करके दूसरों को ठगते हैं, लोक में छिपा कर दुरा-

चार करते हैं, उत्तम पक्षी के पंखों से हुंके होने पर भी अपने आपको पंख के मगान बड़ा समझते हैं, आप हीने पर भी अनार्य भाषाएँ बोलते हैं, अपनी वास्तविकता छिपा कर अपने को मित्र रूप में मानते हैं, दूसरी बात पूछने पर कोई दूसरी ही बात कहते हैं, जब और जहाँ जो कहना चाहिए, उसे न कह कर और ही कुछ कहते हैं ।

जैसे कोई पुरुष अपने अन्दर घुमे हुए मत्स्य को शय्य नहीं निकालता है, दूसरे के द्वारा भी नहीं निकलवाता है और उस मत्स्य का नाम भी नहीं करता है, किन्तु दूसरे के पूछने पर उसे छिपाता है और भीतर ही भीतर ध्यया का अनुभव करता है, इसी प्रकार मायाचारी पुरुष माया का भोग करके आलोचना नहीं करता, प्रतिक्रमण नहीं करता, गहाँ नहीं करता, उसे नहीं तोड़ता, घुम भाव रूची जल से उसका बोधन नहीं करता, उसे पुनः न भोग करने के लिए संसार नहीं होता तथा यथायोग्य तपकर्म रूप प्रायश्चित्त भी नहीं करता । ऐसा पुरुष बार-बार इस संसार में जन्म-मरण करता है । वह दूसरों को निन्दा और गहाँ करना है तथा अपनी प्रशंसा करता है, अकारण करने में आनन्द मानता है, और उसमें निवृत्त नहीं होता है । वह दूसरों को दंड देकर छिपाता है, घुम लेख्या से रहित होता है । ऐसा मायाचारी पुरुष मायाप्रत्ययिक पाप का बंध करता है । यह ग्यारहवाँ मायाप्रत्ययिक त्रियास्यान कहा गया ॥ १३ ॥

मूल—अहाधरे चारसमे किरियट्ठाणे लोभवत्ति ए त्ति आहिज्जइ ।
जे इमे भवंति, तंजहा—आरब्धिया आवसहिया, गामंतिया, कएहुई-
रहस्सिया, खो बहुसंजया, खो बहुपडिविरया, सव्वपाणभूतजीवसत्तेहिं
ते अप्पणो सच्चाभीसाइं एवं विउंजंति-अहं ख हंतव्वो अन्ने हंतव्वा,
अहं ख अज्जावेयव्वो अन्ने अज्जावेयव्वा, अहं ख परिघेतव्वो अन्ने
परिघेतव्वा, अहं ख परितावेयव्वो अन्ने परितावेयव्वा, अहं ख उद्वे-
यव्वो अन्ने उद्वेयव्वा, एवमेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छिया गिद्धा गढिया
गरहिया अज्झोववन्ना, जाव वासाइं चउपंचमाइं छद्दसमाइं अप्पयरो
वा भुज्जयरो वा भुंजित्तु भोगमोगाइं कालमासे कालं किच्चा अन्न-
यरेसु आसुरिएसु किच्चिसिएसु ठाण्णेषु उववत्तारो भवंति । ततो विण्ण-
मुच्चमाणे भुज्जो भुज्जो एलमूयत्ताए तमअंधयाए जाइमूयत्ताए पच्चा-
यंति । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ । दुवालसमे
किरियट्ठाणे लोभवत्ति ए त्ति आहिण ।

इच्छेयाइं दुवालसकिरियट्ठाणाइं दविण्णं समणेण वा माहणेण
वा सम्मं सुपरिजाणिअब्बाइं भवंति ॥ १४ ॥

अर्थ—अब बारहवां क्रिया-स्थान लोभ प्रत्ययिक कहा जाता है। ये जो होते हैं—अरण्य में वास करने वाले, पर्णकुटी में रहने वाले, गांव के नजदीक निवास करने वाले तथा गुप्त कार्य करने वाले, ये तस जीवों की विराधना न करते हैं तो भी स्थावर जीवों की विराधना करके आजीविका चलाने के कारण पूर्ण संयमी नहीं हैं, प्राणी, भूत, जीव और सत्व की हिंसा से निवृत्त न होने के कारण पूर्ण रूप से पाप से निवृत्त नहीं हैं। वे इस तरह सत्य-भूषा (सच्ची-झूठी) भाषा बोलते हैं कि—मैं ब्राह्मण हूँ, अतः हनन करने योग्य नहीं हूँ, किन्तु दूसरे प्राणी हनन करने योग्य हैं। मैं आज्ञा देने योग्य नहीं, दूसरे आज्ञा देने योग्य हैं, अर्थात् मुझे कोई आज्ञा न दे, दूसरों को आज्ञा दे। मैं दास आदि बनाने योग्य नहीं हूँ, दूसरे दास दासी बनाने योग्य हैं। मैं कष्ट देने योग्य नहीं, दूसरे प्राणी कष्ट देने योग्य हैं, मैं उपद्रव के योग्य नहीं, दूसरे उपद्रव करने योग्य हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले वे स्त्री में तथा अन्य काम भोगों में मूर्छित, आसक्त एवं गुंथे हुए रहते हैं इसलिए निम्बा पात्र हैं। वे काम भोगों की खोज में रहते हैं और उनका मन सदैव कामभोगों में लीन रहता है। ऐसे लोग चार पाँच छह अथवा दस वर्षों तक थोड़े-बहुत कामभोगों को भोगकर मृत्यु के अवसर पर मृत्यु को प्राप्त होकर असुर निकाय में कित्तिपि देवों के रूप में उत्पन्न होते हैं। उस योनि से निकल कर वे बार-बार गूँथे, जन्म से अंधे और जन्म से गूँथे होते हैं। इस प्रकार वे लोभी लोभ प्रत्ययिक कर्मबंध करते हैं। यह लोभ-प्रत्ययिक बारहवां क्रियास्थान कहा गया।

भुक्तिगमन के योग्य श्रमण और माहन को यह बारह क्रिया-स्थान अपरिज्ञा के जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग देने चाहिए ॥ १४ ॥

अहावरे तेरसमे किरियट्ठाणे इरियावहिए त्ति आहिज्जइ । इह खलु अत्तत्ताए संजुडस्स अणगारस्स इरियासमियस्स भासासमियस्स एसणासमियस्स आयाणमंडमत्तणिकखेवणासमियस्स उच्चारपासवण-खेलसिंघाणजल्लपारिट्ठावणियासमियस्स मणसमियस्स वयसमियस्स कायसमियस्स मणगुत्तस्स वयगुत्तस्स कायगुत्तस्स गुत्तिदियस्स गुत्त-वंभयारिस्स आउत्तं गच्छमाणस्स आउत्तं चिट्ठमाणस्स आउत्तं णिसीय-माणस्स आउत्तं तुयट्ठमाणस्स आउत्तं भुंजमाणस्स आउत्तं भास-माणस्स आउत्तं वत्थं पडिग्गहं कंवलं पायपुंछणं गिएदमाणस्स वा

णिक्खिन्नमाणस्स वा जाव चक्खुपम्हणित्रायमवि, अत्थि विमाया
सुद्धमा किरिया इरियावहिया नाम कज्जइ । सा पढमसमये बद्धा पुट्ठा,
थितीयसमए वेइया, तइयसमए णिज्जिणणा । सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया
वेइया णिज्जिणणा सेयकाले थकम्मे यावि भवइ । एवं खलु तस्स
तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ । तेरसमे किरियट्ठाणे इरियावहिए
त्ति आहिज्जइ ॥ १५ ॥

अर्थ—अब तेरहवां ऐर्यापिक क्रियास्थान कहा जाता है । जो पुरुष अपनी
आत्मा का उद्धार करने के लिए समस्त पापों से निवृत्त हो चुका है, गृह त्याग करके
जनगर बन गया है, जो ईर्ष्या समिति भावा समिति एषणा समिति, आदान भाण
मान-निलेपणा समिति तथा उच्चार प्रत्यवण खोल सिंघाण जल्ल-परिष्ठापना समिति
से सम्पन्न है, जो मन समिति, वचन समिति और काय समिति से युक्त है, जो
मनोगुप्ति वचन गुप्ति एवं काय गुप्ति से युक्त है, जितेन्द्रिय है, ब्रह्मचारी है, जो
उपयोग अर्थात् यतना के साथ गमन करता है, उपयोग के साथ लड़ा होता है,
उपयोग के साथ बैठता है, उपभोग के साथ सोता है, उपयोग के साथ भोजन करता
है, उपयोग के साथ भाषण करता है, उपयोग के साथ वस्त्र पान्न कंबल और पाद-
प्रोक्षण ग्रहण करता है तथा रखता है, यहां तक कि जो नेशों के पलक भी उपयोग
पूर्वक ही गिराता है । ऐसे यतनाघोल पुरुष को भी ऐर्यापिकी नामक सूदम क्रिया
लगती है । उस ऐर्यापिकी क्रिया का प्रथम समय में बंध और स्पर्श होता है, दूसरे
समय में वेदन होता है और तिसरे समय में निर्जरा हो जाती है । इस प्रकार बद्ध-
स्पृष्ट, उदीरित, वेदित और निजोर्ण होकर चौथे समय में अकर्म बन जाती है ।

इस प्रकार बीतराग पुरुष को ईर्यापिकी क्रिया के द्वारा कर्मबंध होता है । वह
तेरहवां स्थान ऐर्यापिकी क्रियास्थान कहलाता है ॥ १५ ॥

मूल—से वेमि-जे य अतीता, जे य पडुप्पजा, जे य आगमिस्सा
अरिहंता भगवंता, सव्वे ते एयाइं चेव तेरस किरियट्ठाणाइं भासिसु
वा मासेन्ति वा, मासिस्संति वा; पन्नविंसु वा, पन्नविन्ति वा, पन्न-
विस्सन्ति वा; एवं चेव तेरसमं किरियट्ठाणं सेविंसु वा, सेवंति वा,
सेविस्संति वा ॥ १६ ॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—पूर्व काल में जो अरिहन्त
भगवन्त हुए हैं, वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे, उन सभी भगवन्तों ने इन

क्रियास्थानों का ही कथन किया है, करते हैं और करेंगे; इन तरह क्रियास्थानों की पणा की है, करते हैं और करेंगे । भूतकाल के तीर्थंकरों ने तरहवीं क्रिया का ही किया है, वर्तमान में उसी का सेवन करते हैं और भविष्य में करेंगे । तात्पर्य यह तीर्थंकर भगवंतों का उपदेश एक सरोखा होता है । उसमें न भिन्नता होती है और परविरुद्धता होती है । अतः उसमें संशय नहीं करना चाहिए ॥ १६ ॥

मूल-अद्भुतरं च खं पुरिस-विजयं विभंगमाह्विस्सामि । इह
 णाणापण्णायं, णाणाछंदाणं, णाणासीलाणं, णाणादिट्ठीणं
 णारुहणं, णाणारंमाणं, णाणाज्झवसाणसंजुत्ताणं, णाणाविह-
 सुयज्झयणं एवं भवइ, तंजहा-भोमं. उप्पायं, सुविणं, अंतल्लिक्खं
 सरं, लक्खणं, वंजणं, इत्थिलक्खणं, पुरिसलक्खणं, हयलक्खणं,
 लक्खणं गौणलक्खणं, मिट्ठलक्खणं, कुक्कुडलक्खणं, तित्थिलक्खणं
 गलक्खणं, लावयलक्खणं, चक्कलक्खणं, छत्तलक्खणं, चम्म-
 खणं, दंडलक्खणं, असिलक्खणं, मणिलक्खणं, कागिणिलक्खणं,
 गाकरं दुग्धगाकरं, मोहणकरं, आहव्वणि, पागसासणि,
 वठोमं, खत्तियविज्जं, चंदचरियं, सूरचरियं, सुक्कचरियं,
 स्सइचरियं, उक्कापायं, दिसादाहं, मियचक्कं, वायसपरिमंडलं,
 बुद्धिं, केसबुद्धिं मंसबुद्धिं, रुहिरं बुद्धिं, वेतालं, अद्भवेतालं, ओसोवणि,
 लुग्घाडणि, सोवाणि, सावरं, दामलिं, कालिणिं, गोरं, गंधारं
 ववतणिं, उप्पयणिं, जंभणिं, थंभणिं, लेसणिं, आमयकरणिं,
 सल्लकरणिं, पक्कमणिं, अंतद्वाणि, आयमिणिं, एवमाह्वाओ
 ज्जाओ अन्नस्स हेउं पउंजंति, पाणस्स हेउं पउंजंति, वत्थस्स हेउं
 उंजंति, लेणस्स हेउं पउंजंति, सयणस्स हेउं पउंजंति, अन्नेसि
 विरुवरूवाणं काममोगाणं हेउं पउंजंति, तिरिच्छं ते विज्जं
 वेन्ति, ते अणारिया विप्पडियन्ता कालमासे कालं किंचा अन्न-
 राइं आमुरियाइं किच्चिसियाइं ठाणाइं उव्वचारो भवंति ।
 तो वि विप्पमुच्चमाणा भुज्जो एल्लमूयताए तमअंधयाए
 चायंति ॥ १७ ॥

शिक्षितवमाणस्स वा जाव चकुलुपम्हणियायमवि, अत्थि विमाया सुहुमा किरिया इरियावहिया नाम कज्जइ । सा पढमसमये बद्धा पुट्ठा, धितीयसमए वेइया, तइयसमए णिज्जिणणा । सा बद्धा पुट्ठा उदीरिया वेइया णिज्जिणणा सेयकाले अकम्मे यावि भवइ । एवं खलु तस्स तप्पत्तियं सावज्जं ति आहिज्जइ । तेरसमे किरियट्ठाणे इरियावहिए त्ति आहिज्जइ ॥ १५ ॥

अर्थ—अब तेरहवां ऐर्षापथिक क्रियास्थान कहा जाता है । जो पुरुष अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए समस्त पापों से निवृत्त हो चुका है, गृह त्याग करके जंगल में बस गया है, जो ईर्षा समिति भाषा समिति एषणा समिति, आदान भाण्ड भात्र-निक्षेपणा समिति तथा उच्चार प्रस्त्रवण खेल सिंघाण जल्ल-परिष्ठापना समिति से सम्पन्न है, जो मन समिति, वचन समिति और काय समिति से युक्त है, जो मनोगुप्ति वचन गुप्ति एवं काय गुप्ति से युक्त है, जितेन्द्रिय है, ब्रह्मचारी है, जो उपयोग अर्थात् यतना के साथ गमन करता है, उपयोग के साथ खड़ा होता है, उपयोग के साथ बैठता है, उपयोग के साथ सोता है, उपयोग के साथ भोजन करता है, उपयोग के साथ भाषण करता है, उपयोग के साथ वस्त्र पात्र कंबल और पाद-भोजन ग्रहण करता है तथा रखता है, यहां तक कि जो नेत्रों के पलक भी उपयोग पूर्वक ही गिराता है । ऐसे यतनाशील पुरुष को भी ऐर्षापथिकी नामक सूक्ष्म क्रिया लगती है । उस ऐर्षापथिकी क्रिया का प्रथम समय में बंध और स्पर्श होता है, दूसरे समय में वेदन होता है और तिसरे समय में निजरा हो जाती है । इस प्रकार बद्ध-स्पृष्ट, उदीरित, वेदित और निजोर्ण होकर चौथे समय में अकर्म बन जाती है ।

इस प्रकार बीतराग पुरुष को ईर्षापथिक क्रिया के द्वारा कर्मबंध होता है । यह तेरहवां स्थान ऐर्षापथिक क्रियास्थान कहलाता है ॥ १५ ॥

मूल—से वेमि-जे य अतीता, जे य पडुप्पत्ता, जे य आगमिस्सा अरिहंता भगवंता, सव्वे ते एयाई चेव तेरस किरियट्ठाणाई भासिसु वा भासेन्ति वा, भासिस्संति वा; पन्नविंसु वा, पन्नविन्ति वा, पन्न-विस्सन्ति वा; एवं चेव तेरसमं किरियट्ठाणं सेविसु वा, सेवन्ति वा, सेविस्सन्ति वा ॥ १६ ॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—पूर्व काल में जो अरिहन्त भगवन्त हुए हैं, वर्तमान में जो हैं और भविष्य में जो होंगे, उन सभी भगवन्तों ने इन

(२२) अर्ध बैताली विद्या, जिससे बैताली विद्या द्वारा उठाया हुआ दंड गिरा दिया जाता है (२३) अवस्वापिनी विद्या, जिससे जागते मनुष्य को सुला दिया जाता है (२४) तालोद्घाटनी विद्या, जिससे बिना चाबी ताला खोल दिया जाता है (२५) चाण्डाली विद्या (२६) शाम्बरी विद्या (२७) द्राविडी विद्या (२८) कालिंगी विद्या (२९) गौरी विद्या (३०) गावारी विद्या (३१) अश्वपत्नी नीचे गिरा देने वाली विद्या (३२) उत्पत्नी—ऊँचे उठाने की विद्या (३३) जूभणी (उड़ने की) विद्या (३४) स्तम्भिनी विद्या (३५) हलेषणी (चिरकाने की) विद्या (३६) आमयकरणो—किसी को रोगी बना देने वाली विद्या (३७) विशल्यकरणो—नीरोगी कर देने वाली विद्या (३८) प्रक्रामणी—भूत आदि की बाधा पैदा कर देने वाली विद्या (३९) अन्तर्धानो—अवानक गायब हो जाने की विद्या (४०) आयमनी—छोटी वस्तु को बड़ी बना देने वाला विद्या । तथा इसी प्रकार की अग्न्याग्न्य प्रज्ञप्ति आदिक विद्याओं का लोग अन्न के लिए, पान के लिए, वस्त्र के लिए, भूतान के लिए या शय्या के लिए प्रयोग करते हैं, अथवा विविध प्रकार के कामभोगों के लिए प्रयोग करते हैं । किन्तु ये विद्याएँ पारलौकिक हित से विरुद्ध हैं, अतएव जो इन विद्याओं का सेवन करते हैं । वे वास्तव में प्रतिकूल विद्याओं का सेवन करते हैं । वे पुरुष बनाये हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं । वे मृत्यु का अवसर आने पर मृत्यु को प्राप्त होकर असुरों संबंधी क्लिष्ट योनि में जन्म लेते हैं । तत्पश्चात् उस योनि से निकल कर बार-बार गूंगे और अंधे होते हैं ।

यहाँ तक अधर्म का सेवन करने वाले व्रतधारी पाखंडियों के पाप का फल कहा है । गृहस्थ को उद्देश्य करके पाप का फल आगे बतलाते हैं ॥ १७ ॥

मूल—से एगइयो आयहेउं वा, णायहेउं वा, सयणहेउं वा, अगारहेउं वा, परिवारहेउं वा, नायगं वा सहवासियं वा शिस्साए १ अदुवा अणुगामिए, २ अदुवा उवचरण, ३ अदुवा पडिपट्टिए, ४ अदुवा सधिच्छेयए, ५ अदुवा गंठिच्छेयए, ६ अदुवा उरत्थिए, ७ अदुवा सोवरिए, ८ अदुवा वागुरिए, ९ अदुवा साउणिए, १० अदुवा मच्छिए, ११ अदुवा गोघायए, १२ अदुवा गोवालए, १३ अदुवा सोवणिए, १४ अदुवा सोवणियंतिए ॥ १८ ॥

अर्थ—इस जगत् में कितने ही निर्दय मनुष्य परभव का तनिक भी डर न रखते हुए अपने लिए, अपनी शक्ति के लिए स्वजनों के लिए, गृह बनवाने के लिए, अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए अथवा अपने परिचित पुरुष के लिए

अर्थ—इसके पदवात् उन विद्याओं का कथन कहेंगा जिनका मुख्य अन्वेषण करते हैं। ये विद्याएँ पापविद्याएँ हैं और उक्त तरह पापियों से अल्पबुद्धि लोग इन्हें नहीं ग्रहण कर सकते। अतएव स्पष्टता के हेतु इनका पूर्य कथन किया जाता है:—

इस लोक में विविध प्रकार की बुद्धि वाले, नाना प्रकार के अभिप्रायों वाले, नाना प्रकार के आचार वाले, नाना दृष्टि वाले, नाना रुचि वाले, नाना प्रकार का आरंभ करने वाले, और नाना प्रकार के अध्यवसायों वाले मनुष्य, विविध प्रकार के पाप-सूत्रों का अध्ययन करते हैं। ये पापश्रुत इस तरह हैं—(१) भूकम्प आदि को बतलाने वाला भूशास्त्र (२) आकाश से होने वाली दधिरवृष्टि आदि उत्पातों का फल बतलाने वाला उत्पातशास्त्र (३) स्वप्नों का फल बतलाने वाला शास्त्र (४) आकाश में होने वाले मेघ उत्पात आदि का निरूपण करने वाला शास्त्र (५) नेत्र आदि के फड़कने वगैरह का फल बताने वाला शास्त्र (६) काक तथा शृगाल आदि के शब्दों का फल बतलाने वाला शास्त्र (७) पद्म यव शंख चक्र आदि शरीर चिह्नों का फल बतलाने वाला शास्त्र (८) शरीर के भस्म तिल आदि का फल बतलाने वाला व्यंजन शास्त्र (९) स्त्री के लक्षण बतलाने वाला (१०) पुरुष के लक्षण बतलाने वाला (११) अश्व के शुभाशुभ लक्षण बतलाने वाला (१२) हस्ती के लक्षण (१३) ग.य.त्रैल. के लक्षण (१४) बकरे के लक्षण (१५) कुक्कुट के लक्षण (१६) तीतुर के लक्षण (१७) बटेर के लक्षण (१८) लावक पक्षी के लक्षण (१९) चक्र रत्न के लक्षण (२०) छत्र रत्न के लक्षण (२१) चर्म रत्न के लक्षण (२२) दंड रत्न के लक्षण (२३) खड्ग के लक्षण (२४) मणि के लक्षण (२५) कांगणी रत्न के लक्षण बतलाने वाले शास्त्र (अब मंत्रों एवं विद्याओं का उल्लेख करते हैं) (१) कुरूप को सुन्दर बना देने वाली विद्या (२) सुन्दर को कुरूप बना देने वाली विद्या (३) गर्भ धारण कराने की विद्या (४) मोहन मंत्र (५) तत्काल अनर्थ करने वाली विद्या (६) इन्द्रजाल-विद्या (७) उच्चाटन करने के लिए मनु भूत आदि द्रव्यों का जिससे होम किया जाता है, वह विद्या (८) क्षत्रियों की विद्या-धनुर्वेद आदि (९) चन्द्र-चरित-चन्द्रमा की गति आदि को बताने वाली विद्या (१०) सूर्य चरित (सूर्य की गति आदि बतलाने वाली) (११) शुक चरित (१२) बृहस्पति चरित (१३) उल्कापात का निरूपण करने वाला शास्त्र (१४) दिग्दाह के फल आदि का वर्णन करने वाला शास्त्र (१५) ग्राम-नगर आदि से निकलते या उनमें प्रवेश करते समय जानवरों के शकुन का फलाफल बतलाने वाला शकुन शास्त्र (१६) काक आदि पक्षियों के शब्द का फलाफल बतलाने वाला शास्त्र, (१७) घूल वृष्टि का फल बताने वाला (१८) केश वृष्टि (१९) मात्र वृष्टि तथा (२०) रक्त वृष्टि का फल बतलाने वाला शास्त्र (२१) बैताली विद्या, जिसका अमुक दिन जाप करने से अचेतन काष्ठ में तेज उत्पन्न हो.

(८) से एगइओ वागुरियभावं पडिसंवाय मिथं वा अएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ।

(९) से एगइओ सउणियभावं पडिसंवाय सउणं वा अएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(१०) से एगइओ मच्छियभावं पडिसंवाय मच्छं वा अएणतरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति ॥

(११) से एगइओ गोघायभावं पडिसंवाय तमेव गोणं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(१२) से एगइओ गोवालभावं पडिसंवाय तमेव गोवालं वा परिजविय परिजविय हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(१३) से एगइओ सोवणियभावं पडिसंवाय तमेव सुणं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(१४) से एगइओ सोवणियंतियभावं पडिसंवाय तमेव मणुस्सं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव आहारं आहारंति, इति मे महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ॥ १८ ॥

अर्थ—पाप के पूर्वोक्त चौदह प्रकारों का यहां स्पष्टीकरण किया गया है । वह इस प्रकार है:-

(१) कोई पुरुष एक ग्राम में दूसरे ग्राम जाता है । तब कोई पारी उसका पीछा कर लेता है और उस जानें वाले को डंडे आदि से मारता है, तलवार आदि से काट देता है, गूल आदि से वेध देता है, लूट लेता है या उमकी हथ्या बर डालता है, और उस घन को भोगोपभोग में लगाता है या उससे अपना आहार प्राप्त करता है । इस प्रकार वह घोर पाप करने वाला पुरुष महापापी के नाम में अपने आपको प्रसिद्ध करता है ।

(२) कोई पार्या किसी वनवान् का मेवक वन जाता है और विश्रामी वन कर बाद में अपने वामी का हनन, छेदन, भदन, कर्के उमे लूट कर तथा मार कर आहार

या पशुमी के लिए ये पाप-कर्म करते हैं—कोई गायी कभी मार्ग में जाने वाले पथिकों या पीछा करता है, कोई पाप करने के लिए किसी की सेवा करता है, कोई वन जादि मूटने के लिए किसी के सामने जाता है, कोई मकान में मेंघ लगाता है, कोई गाँठ या जेब बाट लेता है, कोई भेड़े-बकियाँ चराना हैं, कोई मुखर धराता है, कोई मृग आदि को मारने के लिए जाल बिछाना है, कोई चिड़ीमार का घंघा करता है, कोई मछलियाँ पकड़ता हैं, कोई गायों का घात करता है, कोई गोपालन करता हैं, कोई कुत्तों को पालता है और कोई-कोई गिकारी कुत्ते पालकर उनसे गिकार करवाता है इस प्रकार पापी जीव सीधे तर्ह में जीवों का घान करते हैं ॥ १८ ॥

मूल—(१) एगइओ आणुगामियभावं पडिसंधाय तमेव अणुगामियाणुगामियं हंता, छेत्ता, भेत्ता लु'पइत्ता, विलु'पइत्ता, उद्वइत्ता आहारं आहारंति । इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ।

(२) से एगइओ उवचरयभावं पडिसंधाय तमेव उवचरियं हंता-छेत्ता भेत्ता लु'पइत्ता विलु'पइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारंति, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(३) से एगइओ पाडिपहियभावं पडिसंधाय तमेव पाडिपहे ठिआ हंता छेत्ता भेत्ता लु'पइत्ता विलु'पइत्ता उद्वइत्ता आहारं आहारंति । इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(४) से एगइओ संधिछेदगभावं पडिसंधाय तमेव संधिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(५) से एगइओ गंठिछेदगभावं पडिसंधाय तमेव गंठिं छेत्ता भेत्ता जाव इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(६) से एगइओ उरब्भियभावं पडिसंधाय उरब्भं वा अण्णतरं वा तसं पारं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवइ । एमो अभिलावां सच्चत्थ ॥

(७) से एगइओ मांयरियभावं पडिसंधाय महिसं वा अण्णतरं वा तसं पारं जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥

(१२) कोई गोपालक का घंघा करके गाय के बच्चे को टोले में से बाहर निकाल कर मारता-पीटता है और वह भी महापापी के नाम से विख्यात होता है ।

(१३) कोई पापी कुत्ते को पालने का घंघा करता है और उसी कुत्ते को या त्रस प्राणियों को मारकर अपना पेट भरता है । वह भी संसार में महापापी के रूप में प्रसिद्ध होता है ।

(१४) कोई-कोई पुरुष शिकारी कुत्ते को पालकर उनसे जंगली जानवरों का घात करवा कर अपनी उदर पूर्ति करता है । अतएव वह भी अपने महान् पाप कर्मों के कारण संसार में घोर पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ।

उपयुक्त सभी आजोविका के उपाय घोर पापमय हैं । नरक आदि पुर्णतियों में परिभ्रमण कराने के कारण हैं । अतएव विवेकवान् पुरुष को इनसे दूर रहना चाहिए ॥ १९ ॥

मूल—से एगइथो परिसामज्झाओ उट्ठिता अहमेयं हणामि चि कट्ठ तिचिरं वा वड्ढं वा लावणं वा कवोयणं वा कविजलं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति । २० ॥

अर्थ—पहले जो हिंसा बतलाई है, वह प्रच्छन्न रूप से या एकाकीपन से की जाती है । अब और आगे जिस हिंसा का वर्णन किया जा रहा है, वह प्रकट एव सार्वजनिक रूप में की जाती है । सूत्र का अर्थ इस प्रकार है—कोई मनुष्य सभा में खड़ा होकर यह प्रतिज्ञा करता है कि—'मे इस प्राणी की मांसें । ऐसी प्रतिज्ञा करके वह तीतुर, बटेर, लावक, कबूतर, कविजल (वानक पक्षी) या किसी अन्य त्रस प्राणी का हनन करता है, यावत् अपने महान् पापकर्म के कारण अपने आपको घोर पापी के रूप में प्रख्यात करता है ॥ २० ॥

मूल—से एगइथो केण वि आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताणं वा मयमेव अगणिकाएणं सस्माइं भामेइ, अन्नंण वि अमणिकाएणं सस्माइं भामावेइ, अगणिकाएणं सस्माइं भामंत वि अन्नं समणु-जाणइ, इति से महया पावेहिं कम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगइथो केणइ-आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताणं वा उट्ठारं वा

उपाज्जन करता है। यह महान् पापी अपने घोर पापकर्मों के कारण अपने को महापापी के नाम से प्रसिद्ध करता है।

(३) कोई पापी पुरुष घाम आदि में आने चाहे किसी पुरुष के सामने जाना है और उसका हनन, छेदन, भेदन करके उसका धन लूट कर, उपद्रव करके अपना आहार उपाज्जन करता है। यह अपने महान् पापकर्मों के कारण पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है।

(४) कोई पापी सेंध लगाने वाला चोर बन कर धनधान्यों के घर में सेंध लगाता है और उमका छेदन भेदन आदि करके पापी के रूप में अपने को प्रसिद्ध करता है।

(५) कोई पापी दूसरों की गांठ काटने वाला गंठकटा या जेबकतरा बन कर गांठ काटता है और उमका छेदन भेदन आदि करके अपना आहार उपाज्जन करता है। यह अपने महान् पापकर्मों के कारण अपने को पापी के रूप में प्रसिद्ध करता है।

(६) कोई पापी पुरुष भेड़ों का पालक बनकर भेड़ों को ही या दूसरे वन्य जीवों को मारकर अपना आहार उपाज्जन करता है। यह अपने को महापापी के नाम से प्रसिद्ध करता है।

(७) कोई पापी पुरुष, शूकरो का पालक बनता है भैंसे का अथवा दूसरे वन्य प्राणियों का घात करके अपनी आजीविका चलाता है। वे महान् पाप करने के कारण जगत् में पापी के नाम से प्रख्यात होते हैं।

(८) कोई-कोई मृग आदि को मारने का धंधा स्वीकार करके मृगों को तथा अन्य वन्य प्राणियों का घात करते हैं, यावत् महापापी के नाम से प्रसिद्ध होते हैं।

(९) कोई चिड़ीमार पक्षियों का घात करके पक्षियों तथा अन्य वन्य जीवों का घात करके आजीविका करते हैं। वे अपने महान् पापों से अपने को महापापी प्रसिद्ध करते हैं।

(१०) कोई मच्छीमार का धंधा स्वीकार करके मछलियों को तथा अन्य वन्य प्राणियों को मारकर आहार उपाज्जन करते हैं और अपने को पापी प्रसिद्ध करते हैं।

(११) कोई पुरुष कमाई का धंधा अस्तिमार करते हैं और गायों तथा अन्य वन्य जीवों का घात करके आजीविका करते हैं। ऐसे लोग भी महान् पाप करके घोर पातकों के रूप में अपने आपको प्रसिद्ध करते हैं।

(१२) कोई गोपालक का घंघा करके गाय के बच्चे को टोले में से बाहर निकाल कर मारता-पीटता है और वह भी महापापी के नाम से विख्यात होता है ।

(१३) कोई पापी कुत्ते को पालने का घंघा करता है और उसी कुत्ते को या त्रस प्राणियो को मारकर अपना पेट भरता है । वह भी संसार में महापापी के रूप में प्रसिद्ध होता है ।

(१४) कोई-कोई पुरुष शिकारी कुत्ते को पालकर उनसे जंगली जानवरों का घात करवा कर अपनी उदर पूर्ति करता है । अतएव वह भी अपने महान् पापकर्मों के कारण संसार में घोर पापी के नाम से प्रसिद्ध होता है ।

उपर्युक्त सभी आजीविका के उपाय घोर पापमय हैं । नरक आदि दुर्गंतियों में परिभ्रमण कराने के कारण हैं । अतएव विवेकवान् पुरुष को इनसे दूर रहना चाहिए ॥ १९ ॥

मूल—से एगइश्रो परिसामज्झाश्रो उट्ठित्ता अहमेयं हणामि चि कट्ठ तिचिरं वा बट्ठं वा लावगं वा कयोयगं वा कविंजलं वा अन्नयरं वा तसं पाणं हंता जाव उवक्खाइत्ता भवति । २० ॥

अर्थ—पहले जो हिंसा बतलाई है, वह प्रच्छन्न रूप से या एकाकीपन से की जाती है । अब और आगे जिस हिंसा का वर्णन किया जा रहा है, वह प्रकट एवं सार्वजनिक रूप में की जाती है । सूत्र का अर्थ इस प्रकार है—कोई मनुष्य सभा में गडा होकर यह प्रतिज्ञा करता है कि—‘मैं इस प्राणी की मान्ग्या । ऐसी प्रतिज्ञा करके वह तीतुर, बटेर, लावक, कयूतर, कविंजल (चातक पक्षी) या किसी अन्य त्रस प्राणी का हनन करता है, यावत् अपने महान् पापकर्म के कारण अपने आपको घोर पापी के रूप में प्रख्यात करता है ॥ २० ॥

मूल—से एगइश्रो केण वि आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावतिपुत्ताणं वा मयमेव अगणिकाएणं सस्माइं भामेइ, अन्नेण वि अमणिकाएणं मस्साइं भामावेइ, अगणिकाएणं सस्साइं भामंतं वि अन्नं समणु-जाणइ, इति से महया पावेहिं कम्मेहि अचाणं उवक्खाइत्ता भवति ।

से एगइश्रो केणइ-आयाणेणं विरुद्धे समाणे अदुवा खलदाणेणं अदुवा सुराथालएणं गाहावतीण वा गाहावट्टपुत्ताणं वा उट्ठाणं वा

से एगइओ शो वितिगिंलइ तं०—गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण वा जाव मोत्तिथं वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ ।

से एगइओ शो वितिगिंलइ तं०—समणाण वा माहणाण वा छत्तगं वा दंडगं वा जाव चम्मछेदणगं वा सयमेव अवहरइ, जाव समणुजाणइ, इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ २२ ॥

अर्थ—अथ निष्कारण होने वाले पापों का वर्णन करते हैं । कितने ही मूल मनुष्यों को ऐसा विचार नहीं होता है कि अकार्य करने में मुझे इस भव में तथा परभव में अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी । वे यह भी नहीं सोचने कि मेरा यह कार्य खराब है । ऐसा विचार न करने वाला कोई पुरुष बिना कारण और बिना प्रयोजन ही किसी गाथापति या गाथापति के पुत्रों के धान्य में (खेत में लड़े हुए पीधों में) आग लगा देता है, दूसरे से आग लगवा देता है या आग लगाने वाले की अनुमोदना करता है । इस कारण वह जगत् में अपने को पापी के रूप में विख्यात करता है ।

कोई विचार विहीन पुरुष गाथापति के अथवा गाथापति पुत्रों के ऊँट, गाय, घोड़ा और गधा आदि पशुओं के अंगोपांगों को स्वयं छेदन करता है, दूसरे से छेदन करवाता है और छेदन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

पाप के दुष्परिणाम का विचार न करने वाला कोई पापी पुरुष गाथापति या गाथापति पुत्रों की उष्ट्रशाला, घुंडशाला, गोशाला और गेदंभशाला को कांटों की शाखाओं से आच्छादित करके स्वयं आग लगा देता है, दूसरे से आग लगवा देता है या आग लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

कोई-कोई पापी बिना कारण ही, पाप के फल का विचार न करता हुआ गाथापति तथा उसके पुत्रों के मोती आदि जवाहरात को स्वयं हरण कर लेता है, दूसरे से हरण करवा लेता है और हरण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

कोई पाप के फल का विचार नहीं करता और श्रमणों एवं माहनों के छत्र, दण्ड तथा चर्म छेदनक आदि उपकरणों को स्वयं हर लेता है, दूसरे से हरवा लेता है और हरने वाले का अनुमोदन करता है । इस प्रकार वह अपने घोर पाप कर्मों से अपने को पापी के रूप में प्रसिद्ध करता है ॥ २२ ॥

मूल—से एगइओ समणं वा माहणं वा दिस्सा नानाविहेहिं पापकम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ । अदुवा र्थं अच्छराए आफा-

लित्ता भवइ । अदुवा खं फरुसं चदिता भवइ । कालेण पि से अणु-
पविट्ठस्स असणं वा पाणं वा जाव खो दवावेत्ता भवइ ।

जे इमे भवन्ति वोनमंता भारक्कंता अलसगा चसलगा किवसगा
समणगा (निउज्जमा वणगा) पव्वयन्ति ।

ते इणमेव जीवितं धिज्जीवितं संपडिव्हेंति, नाइ ते परलोगस्स
अट्ठाए किंचिवि सिलीसन्ति । ते दुक्खन्ति, ते सोयन्ति, ते जूरन्ति, ते
तिप्पन्ति, ते पिट्ठन्ति, ते परितप्पन्ति, ते दुक्खणजूरणसोयणतिप्पणपिट्ठण-
परितिप्पणवहबंधणपरिकिलेसाओअप्पडिविरया भवन्ति । ते महया
आरंभेणं, ते महया समारंभेणं, ते महया आरंभसमारंभेणं विरूव-
रूवेहिं पावकम्मकिञ्चेहिं उरालाई माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजित्तारो
भवन्ति । तंजहा—अन्नं अन्नकाले, पाणं पाणकाले, वत्थं वत्थकाले,
लेणं लेणकाले, सयणं सयणकाले सपुब्बावरं च णं एहाए कयवलि-
कम्मे कयकोउयमंगलपायच्छित्ते सिरसा एहाए, कंठे मालाकडे,
आविद्धमणिसुवण्णे कप्पियमालामउली पडिवट्ठसरीरे वग्घारियसोणि-
सुत्तमल्लदामकलावे अहतवत्थपरिहिए चंदणोक्खित्तगायसरीरे महति-
महालियाए कूडागारसालाए मद्धतिमहालयंमि सीहासणंमि इत्थीगुम्म-
संपरियुडे सव्वराइएणं जोइणा भियायमाणे महयाहयनडुगीयवाइय-
तंततीतलतालतुडियघणमुडंगपडुपवाइयरवेणं उरालाई माणुस्सगाई भोग-
भोगाई भुंजमाणे विहरइ ॥ २३ ॥

अर्थ—अब मिथ्यादृष्टि के पापों का अधिकार कहने है । कोई मिथ्यादृष्टि
पुरुष श्रमण और माह्न को देखकर नाना प्रकार के पाप-कर्म करके अपने आपको
पापी बनाता है । वह माधु को देखकर और अपश्रुत हुआ जानकर उसे मामने से
हटाने के लिए चुटकी बजाता है अथवा कठोर वचन बोलता है । मित्रा के समय
साधु गोचरों के लिए जाय तो उसे अशन पान आदि आहार नहीं देता है । यही
नहीं, उलटा वे यह कहते हैं कि—मह नो लकड़ी आदि का नार देने वाले द्रष्टि हैं,
नीच जाति के हैं, आलसी होने के कारण साधु बनकर मौज करने हैं ।

से एगइओ यो वितिगिच्छइ तं०—गाहावतीण वा गाहावइपुत्ताण
वा जाव मोत्तियं वा सयमेव अवहरइ जाव समणुजाणइ ।

से एगइओ यो वितिगिच्छइ तं०—समणाण वा माहणाण वा
छत्तगं वा दंडगं वा जाव चम्मछेदणगं वा सयमेव अवहरइ, जाव
समणुजाणइ, इति से महया जाव उवक्खाइत्ता भवइ ॥ २२ ॥

अर्थ—अब निष्कारण होने वाले पापों का वर्णन करते हैं । कितने ही भूल
मनुष्यों को ऐसा विचार नहीं होता है कि अकार्य करने से मुझे इस भद्र में तथा
परभव में अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी । वे यह भी नहीं सोचते कि मेरा यह कार्य
पराव है । ऐसा विचार न करने वाला कोई पुरुष बिना कारण और बिना प्रयोजन
ही किसी गाथापति या गाथापति के पुत्रों के धान्य में (खेत में खड़े हुए पीपों में)
आग लगा देता है, दूसरों से आग लगवा देता है या आग लगाने वाले की- अनुमोदना
करता है । इस कारण वह जगत् में अपने को पापी के रूप में विख्यात करता है ।

कोई विचार विहीन पुरुष गाथापति के अथवा गाथापति पुत्रों के ऊँट, गाय,
घोड़ा और गधा आदि पशुओं के अंगोपांगों को स्वयं छेदन करता है, दूसरे से छेदन
करवाता है और छेदन करने वाले का अनुमोदन करता है ।

पाप के दुष्परिणाम का विचार न करने वाला कोई पापी पुरुष गाथापति
या गाथापति पुत्रों की उष्ट्रशाला, घुड़शाला, गोशाला और गर्दभशाला को कांटों की
धाँजाओं से आच्छादित करके स्वयं आग लगा देता है, दूसरे से आग लगवा देता है
या आग लगाने वाले का अनुमोदन करता है ।

कोई-कोई पापी बिना कारण ही, पाप के फल का विचार न करता, हुआ
गाथापति तथा उसके पुत्रों के मोती आदि जवाहरात, को स्वयं हरण कर लेता है,
दूसरे से हरण करवा लेता है और हरण करने वाले का अनुमोदन करता है ।

कोई पाप के फल का विचार नहीं करता और श्रमणों एवं माहनों के छत्र,
दंड तथा चर्म छेदनक आदि उपकरणों को स्वयं हर लेता है, दूसरे से हरवा लेता
है और हरने वाले का अनुमोदन करता है । इस प्रकार वह अपने घोर पाप कर्मों
से अपने को पापी के रूप में प्रसिद्ध करता है ॥ २२ ॥

मूल—से एगइओ समणं वा 'माहणं वा' दिस्सा नानाविहेहिं
पापकम्मेहिं अत्ताणं उवक्खाइत्ता भवइ । अदुवा यं अञ्छराणं आफा-

क्या हाजिर करें ? क्या कायें करें ? आपका क्या हित है और क्या अभीष्ट है ? आपके मुख को कौन-सी वस्तु स्वादिष्ट लगती है ।

उस पुरुष को इस प्रकार मुख भोगते देखकर अनार्य लोग इस प्रकार कहते हैं—'निश्चय ही यह पुरुष देव है, यह देवों से भी उत्तम है, यह देवों का जीवन व्यतीत कर रहा है । इसके आश्रय से बहुत लोग जीते हैं, परन्तु उस भोगी पुरुष को देखकर आर्य जन कहते हैं—यह पुरुष तो बड़ा क्रूरकर्मी है, अत्यन्त धूर्त है, अपने शरीर की खूब रक्षा करता है, यह दक्षिण दिशा के नरक में गमन करने वाला है, कृष्णपक्षी है, इसे भविष्य में बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होगी ॥ २४ ॥

मूल—इच्छेयस्स ठाणस्स उट्ठिया वेगे अभिगिज्झन्ति, अणुट्ठिया वेगे अभिगिज्झन्ति, अभिभङ्गाउरा वेगे अभिगिज्झन्ति । एस ठाणे अणारिए अकेवले अप्पडिपुन्ने अणेयाउए असंसुद्धे असल्लगतणे असिद्धिमग्गे अमुत्तिमग्गे अनिच्चाणमग्गे अणिज्जाणमग्गे असव्व-दुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाहु एस खलु पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिण ॥ २५ ॥

अर्थ—कोई-कोई अविवेकी पाखंडी साधु मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्थित होकर भी इन पूर्वोक्त विषय सुखों की इच्छा करते हैं । और कोई-कोई गृहस्थ भी इसी स्थान-मुख की अभिलाषा करते हैं । दूसरे लोलुप लोग भी इनकी कामना करते हैं । परन्तु वास्तव में यह स्थान अनार्य है—हेय है, विषयों के सेवन से केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती । विषय सुख अपूर्ण है, अन्याय जनक है, अशुद्ध है औरकर्म रूप शल्य को काटने वाला नहीं है । विषय सुख सिद्धि का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है, निर्वाण का मार्ग नहीं है, समस्त दुःखों के क्षय का मार्ग नहीं है, एकान्त मिथ्या और अमायु (बुरा) है ।

यहां तक प्रथम स्थान-अधर्म पक्ष का कथन किया गया ॥ २५ ॥

धर्मपक्ष का विचार

मूल—अहावरे दोच्चस्स द्वाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिज्झ-उह खलु पाईणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संते-गइया मणुस्सा भवंति, तंजहा—आरिया वेगे अणारिया वेगे, उच्चा-

ऐसे मायु-द्वेषी मिथ्यादृष्टि पुरुष अपने धनकारमय जीवन को उत्तम जीवन समझते हैं। वे परलोक के हित के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अतएव दुःख पाने हैं, शोक के पात्र बनते हैं, पद्मास्ताप करने हैं, दुष्टी होते हैं, पीड़ित होने हैं संताप भुगतते हैं; वे दुःख, पद्मास्ताप, शोक संताप, पीड़ा, परिताप, बंध बंधन आदि से अलग नहीं होते हैं। विविध प्रकार के महान् आरंभ करके, समारंभ करके तथा आरंभ-समारंभ करके अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं और मनुष्यों संबंधी उत्तम भोगों को भोगते हैं यथा-अन्न के समय अन्न, पान के समय पान, वस्त्र के समय वस्त्र, स्थान के समय स्थान और शय्या के समय शय्या का उपभोग करते हैं, प्रभात और मध्या के समय स्नान करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, फिर अनुष्ठान निवारण के लिए मधि-तिलक आदि करते हैं, दधि-अक्षत आदि का स्पर्श करते हैं और दर्पण आदि देखते हैं। मिर तक स्नान करके कंठ में माला धारण करते हैं। मणिवा और मुखन पहनते हैं। मस्तक पर फूल-मालाओं का मुकुट धारण करते हैं। युवावस्था के कारण पुष्ट शरीर होते हैं। कमर में करघनी और यक्षस्थल पर पुष्प-माला धारण करते हैं। नवीन और स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। अंगों में चन्दन का लेपन करते हैं। महान् और विहाल प्रासाद के ऊपर, महान् सिंहासन पर आसीन होते हैं। वहाँ स्त्रियाँ उसे घेर लेती हैं। रात्रि भर दीपक जगमगाते रहते हैं। नाच गान होता है, वीणा मृदंग तालों की ध्वनि होती है। इस प्रकार उदार मनुष्य-संबंधी कामभोगों को भोगता हुआ वह मनुष्य विचरता है ॥ २३ ॥

मूल—तस्स यं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि पंच जणा आवुत्ता चेव अब्भुद्धन्ति; भण्ह देवाणुप्पिया ! किं करेमो ? किं आहरेमो ? किं उवणेमो ? किं आचिंढामो ? किं मे हियं इच्छियं ? किं मे आसगस्स सयइ ?

तमेव पासित्ता अणारिया एवं वयन्ति—देवे खलु अयं पुरिसे, देवसिणाए खलु अयं पुरिसे, देवजीवणिज्जे खलु अयं पुरिसे, अन्ने वि य यं उवजीयन्ति । तमेव पासित्ता आरिया वयन्ति—अभिक्कंतकूरकम्मे खलु अयं पुरिसे, अतिधुत्ते अइयायरक्खे दाहिणगामिए नेरइए कएहपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लहवोहियाए यावि भविस्सइ । २४ ॥

अर्थ—वह पुरुष एक को आत्मा देता है तो बिना बुलाये चार-पाँच जने सामने, आ जाते हैं और कहते हैं—‘हे देवी के कलम ! कहिए, क्या सेवा करें ? क्या लावें ?

अर्थ—अधर्मपक्ष के वर्णन के पश्चात् अब तीसरे स्थान पर मिश्र पक्ष का कथन किया जाता है। यह जो जंगल में रहने वाले, घर या कुटिया बनाकर रहने वाले अधर्मात्मकों के निकट निवास करने वाले या गुप्त कार्य करने वाले तापस होते हैं, वे शरीर त्याग करके कित्तिवही देव होते हैं और उस देवयोनि के पश्चात् गूँगे और अंध होते हैं। इनका जो आचार है वह मिश्रपक्ष है। यह मिश्रपक्ष अनार्थ है, केवलज्ञान का एक नहीं है, यावन् समस्त दुःखों के अन्त का मार्ग नहीं है, एकांन्त मिथ्या है और भ्रम है। यह तीसरे मिश्र स्थान का कथन किया गया ॥ २७ ॥

अधर्मपक्षी पुरुष का विचार

अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिज्जेइह खलु पाईणं वा ४ संतेगइया मणुस्सा भवन्ति—गिहत्थां महिच्छा महारंभा महापरिग्गहा अधम्मिया अधम्माणुया अधम्मिहु अधम्मखाई अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोई अधम्मपलज्जणा अधम्मसीलमृदायारा अधम्मेणं चेव वित्तिं कप्पेमाणां विहरन्ति ॥ २८ ॥

अर्थ—अब प्रथम स्थान अधर्म पक्ष का या, अधर्म पक्ष का सेवन करने वाले लोगों का कथन किया जाता है। इस जगत् में पूर्व पश्चिम आदि चारों दिशाओं में कोई-कोई गृहस्थ मनुष्य होते हैं। वे महान् इच्छा वाले, महारंभ करने वाले, महापरिग्रह वाले, अधार्मिक, अधर्म के अनुगामी, अधर्म में निष्ठ, अधर्म की ही बात करने वाले, अधर्म को देखने वाले, प्रायः अधर्म से आजीविका करने वाले, अधर्म को देखने वाले और अधर्म की ही उत्तेजना देने वाले होते हैं। वे अधर्म सील, अधर्माचारी और अधर्मजीवी होते हैं ॥ २८ ॥

मूल—इणं छिंद भिंद विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुदा खुदा साहस्सिया उक्कुचणवंचणमायाणियडिक्कडक्कडसाइसंगओगवहुला दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा असाह सव्वाओ पाणाइवायाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जावं सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कोहाओ जाव मिच्छादंसणसल्लाओ

॥ यहाँ उस मिश्र स्थान का वर्णन है कि जिसमें पुण्य स्वरूप और पाप का परिमाण अधिक होता है। ऐसा टीकाकार कहते हैं।

गोया वेगे शीयागोया वेगे, कायमंता वेगे हस्समंता वेगे, मुख्वा
वेगे दृव्वचा वेगे, सुखा वेगे दुखा वेगे । तेसि च रा खेत्तवत्थुसि
परिग्गहियाइं भवंति । एषो आलावगो जहा पोंडरीए तहा खेत्तव्वो ।
तेण्वेव अभिलावेणं जाव सव्वोवसंता सव्वत्ताए परिनिव्वुडे त्ति वेमि ।

एस ठाणे आरिए केण्ले जाव सव्वदुक्खप्पहीणमग्गे एगंतमम्म
साहु । दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिए ॥ २६ ॥

अयं-अधर्म पक्ष का कथन करने के पश्चात् दूसरे स्थान धर्म पक्ष का कथन
किया जाता है-इन लोक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में अनेक प्रकार
के मनुष्य होते हैं । उनमें कोई आर्य और कोई अनार्य होते हैं, कोई उच्चगोत्रीय होते हैं,
कोई नीचगोत्रीय होते हैं, कोई विंशाल काय होते हैं, कोई ह्रस्व काय होते हैं, कोई
सुन्दर वर्ण वाले तो कोई खराब वर्ण वाले होने हैं कोई सुख्य होते हैं तो कोई कुरुप
होते हैं । इन पुरुषों के सेत और मकान आदि परिग्रह होने हैं । जो वर्णन पुण्डरीक
अध्ययन में किया गया है, वही सब यहाँ कहना चाहिए । उन्ही शब्दों के अनुसार
सब कहना चाहिए । यावत् जो सब कथाओं को उपशान्त करके सब पाप स्थानों
से निवृत्त हो चुके हैं, वे धर्म पक्ष वाले हैं, ऐसा मैं (सुधर्मा स्वामी) कहता हूँ ।

यह धर्मपक्ष आर्य है, केवल ज्ञान का जनक है, समस्त दुःखों का क्षय करने
वाला है, एकान्त सम्मत् और साधु है । इस प्रकार दूसरे स्थान धर्मपक्ष का विचार
किया गया है ॥ २६ ॥

धर्माधर्मपक्ष का विचार

मूल—अहावरे तच्चस्स हाणस्स मिस्सगस्स विभंगे एवमाहि-
उज्ज । जे इमे भवन्ति आरएणिया आवसहिया गामणियंतिया कएहुई-
रहस्सिता जाव ते तथो विण्णमुच्चमाणां भुज्जो एलमूयत्ताए तमूत्ताए
पच्चायन्ति । एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्वदुक्खप्पहीणमग्गे
एगंतमिच्छे असाहु । एस खलु तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स विभंगे
एवमाहिए ॥ २७ ॥

अर्थ—अधर्मपक्ष के वर्णन के पश्चात् अब तीसरे स्थान पर मिथ्य पक्ष का कथन जाता है। यह जो जंगल में रहने वाले, घर या कुटिया बनाकर रहने वाले अधर्मा के निकट निवास करने वाले या गुप्त कार्य करने वाले तापस होते हैं, वे शरीर त्याग करके कित्तिवपी देव होते हैं और उस देवयोनि के पश्चात् गूंगे और अंधे हैं। इनका जो आचार है वह मिथ्यपक्ष है। यह मिथ्यपक्ष अनर्थ है, केवलज्ञान का कहीं है, यावन् समस्त दुःखों के अन्त का मार्ग नहीं है, एकान्त मिथ्या है और है। यह तीसरे मिथ्य स्थान का कथन किया गया ॥ २७ ॥

अधर्मपक्षी पुरुष का विचार

अहावरे पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विमगे एवमाहिंजज्झं
खलु पाईणं वा ४ संतेगइया मंगुस्सा भवन्ति—गिहत्था महिच्छा
हारंभा महापरिग्गहा अधम्मिया अधम्मोणुया अधम्मिद्धा अधम्म-
वाइ अधम्मपायजीविणो अधम्मपलोई अधम्मपलज्जणा अधम्मसीलं-
मुदायारा अधम्मेणं चेव वित्तिं कप्पेमाणां विहरन्ति ॥ २८ ॥

अर्थ—अब प्रथम स्थान अधर्म पक्ष का था, अधर्म पक्ष का सेवन करने वाले पों का कथन किया जाता है। इस जगत् में पूर्व पश्चिम आदि चारों दिशाओं कोई-कोई गृहस्थ मनुष्य होते हैं। वे महान् इच्छा वाले, महारंभ करने वाले, हापरिग्रह वाले, अधार्मिक, अधर्म के अनुगामी, अधर्म में निष्ठ, अधर्म की ही बात करने वाले, अधर्म को देखने वाले, प्रायः अधर्म से आजीविका करने वाले, अधर्म को करने वाले और अधर्म को ही उत्तेजना देने वाले होते हैं। वे अधर्म शील, अधर्माचारी और अधर्मजीवी होते हैं ॥ २८ ॥

मूल—इणं बिंदं बिंदं विगत्तगा लोहियपाणी चंडा रुद्धा खुद्धा
साहस्सिया उक्कुचणवंचणमायाणियडिक्कडक्कडसाइसंगओगवहुला
दुस्सीला दुव्वया दुप्पडियाणंदा असाह सव्वाओ पाणाधवायाओ
अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जावं सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडि-
विरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कोहाओ जाव मिच्छादंसणसत्ताओ

यहां उस मिथ्य स्थान का वर्णन है कि जिसमें पुण्य स्वल्प और पाप का परिमाण अधिक होता है। ऐसा टीकाकार कहते हैं।

अप्पडिविरया, सव्वाओ एहाणुम्मदणवण्णगर्गधविलेवणसदफरिस-
 रसरूवगंधमल्लालंकाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
 सगडरहजाण-वाहण-भोग भोगण-पवित्थरविहीओ अप्पडिविरया
 जावज्जीवाए, सव्वाओ कय-विककय-मासद्धमास-रूवग-संबवहाराओ
 अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ हिरणसुवण-धण-धण-
 मणि-मोत्तिग-संख-सिल-प्पवालाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए,
 सव्वाओ कूडतुलकूडमाणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ
 आरंभ समारंभाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ करण-
 कारावणाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ पयणपयावणाओ
 अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ कुट्टण-पिट्ठण-तज्जण-ताडन-
 यह-बंधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, जे आवण्णे
 तहप्पगारा सावज्जा अवांहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरां, जे
 अणारिएहिं कज्जंति ततो अप्पडिविरया जावज्जीवाए ॥ २६ ॥ :

अर्थ—वे अधर्मी जन स्वयं अधर्म का आचरण करते हुए दूसरों को भी यह उप-
 देश एवं आदेश देते हैं कि—मारी, छेदन करो, भेदन करो । वे प्राणियों की
 चमड़ी काट लेते हैं । उसके हाथ लोहू से भरे रहते हैं । वे क्रोधी, रुद्र और क्रुद्ध होते
 हैं । पाप करने में साहसी होते हैं वे प्राणियों को फँक कर खूली पर चड़ा देते हैं दूसरों
 को ठगते हैं, मायाचार करते हैं कपटी होते हैं, बगुलामक्त होते हैं कम तोलते हैं और
 दूसरों को धोखा देने के लिए भाषा बेप-भूषा बदल लेते हैं । दुष्ट शील वाले, दुष्ट
 व्रत वाले, कठिनाई से प्रसन्न होने वाले और दुर्जन होते हैं । जीवन-पर्यन्त सभी प्रकार
 की हिंसा से निवृत्त नहीं होते तथा असत्य अदत्तादान अवहृत्त्य एवं परिग्रह से विरत
 नहीं होते । सब क्रोध यावत् मिथ्या-दर्शनशाल्य से अर्थात् अठारह पाप स्थानों से
 निवृत्त नहीं होते । जीवन के अन्त तक स्नान, तेल भर्जन, शरीर पर रंग लगाना,
 गंध लगाना, चन्दन आदि का लेप करना, मनोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध को
 भोगना तथा माला और अलंकारों को धारण करना नहीं त्यागते । जीवन भर गाड़ी
 रथ सवारी पालकी आकाशयान, वाहन आदि का भोग करना नहीं त्यागते । शयन
 अशन, यान, वाहन, भोग और भोजन को नहीं त्यागते । सब प्रकार के क्रय-विक्रय से
 एवं मासा आधा मासा आदि नाप-तोल के व्यवहार से जीवन पर्यन्त निवृत्त नहीं होते ।
 सोने चाँदी घन धान्य मणि, मोती शंख शिला मूंगा आदि से जीवन के अन्त तक
 निवृत्त नहीं होते । जीवन पर्यन्त झूठे तोल और झूठे नाप से विरत नहीं होते । जीवन

पर्यन्त पाप-कार्य करने और कराने से निवृत्त नहीं होते, पचन और पाचन से निवृत्त नहीं होते, कूटना, पीटना, तर्जन-ताड़न करना, बध-बंधन करना और विविध प्रकार से पीड़ा पहुँचाना आदि क्रियाओं से भी जिन्दगी भर निवृत्त नहीं होते । इसी प्रकार के अन्य जो सावद्य कर्म हैं, जो अबोध को उत्पन्न करने वाले तथा अन्य प्राणियों को परिताप उपजाने वाले हैं और जो अनार्य पुरुषों द्वारा किये जाते हैं, उनसे भी वे जीवन पर्यन्त विरत नहीं होते । ऐसे लोग एकान्त अधर्म-पक्ष में स्थित हैं ।

मूल—से जहाणामए केइ पुरिसे कलम-मखर-तिल-मुग्ग-मास-निष्काव कुलत्थ-आलिसंदग-पलिमंथगमादिएहिं अयंते कूरे मिच्छादंडं पउंजंति । एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिर-वट्ठग-लावग-कघोत-कविंजल-मिय-महिस-वराह-गाह-गोह-कुम्म-सिरिसिवमादिएहिं अयंते कूरे मिच्छादंडं पउंजंति । जा वि य से बाहिरिया परिसा भवइ, तंजहा—दासे इ वा, पेसे इ वा, भयए इ वा, भाइल्ले इ वा, कम्मकरए इ वा, भोगपुरिसे इ वा, तेसिं पि य णं अनयरंसि वा अहालहुगंसि वा अवराहंसि सयमेव गरुयं दंडं निवचेइ । तंजहा—इमं दंडेह, इमं मुंडेह, इमं तज्जेह, इमं तालेह, इमं अदुयबंधणं करेह, इमं नियलबंधणं करेह, इमं हडिबंधणं करेह, इमं चारगबंधणं करेह, इमं नियलजुयल-संकोचियमोडियं करेह, इमं हत्थछिन्नयं करेह, इमं पायछिन्नयं करेह, इमं कन्नछिन्नयं करेह, इमं नक्कओइसीसमुहछिन्नयं करेह, वेयगछ्हियं अंगछ्हियं पक्खाफोडियं करेह, इमं नयणुप्पाडियं करेह, इमं दसणु-प्पाडियं करेह, वसणुप्पाडियं जिब्भुप्पाडियं ओलंबियं करेह, घसियं करेह, घोलियं करेह, सुलाइयं करेह, सुलाभिन्नयं करेह, खारवत्तियं करेह, वज्झवत्तियं करेह, सीहपुच्छियं करेह, वसमपुच्छियं करेह, दवगिदड्हयंगं, कागणिमंसखावियंगं, भतपाणनिरुद्धंगं इमं जाय-उज्जीयं वहवंधणं करेह, इमं अनयरेणं अमुभेणं कुमारेणं मारेह ॥३०॥

अर्थ—कोई-कोई अत्यन्त क्रूर पुरुष चावल, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, निष्पा (वाल) कुलथी, चवला, परिमंथक आदि धान्यों को बिना किसी अपराध ही के बंध दंड देते हैं । इसी तरह कोई-कोई अत्यन्त क्रूर पुरुष तीतुर, बटेर, कबूतर, कपिजल मूंग, महिष, गकर, मगरमच्छ, गोह, कछुआ, सरीसृप (घरती पर रेंग कर चल

वाले) आदि जीवों को अपराध के अभाव में भी धर्म्य दंड का प्रयोग करते हैं। ऐसे क्रूर पुरुषों की जो बाहर की परिपद होती हैं, उसमें दास होता है, प्रेय्य (संवेश वाहक) होता है, वेतन भोगी भूत्य होते हैं, भागीदार होते हैं, कर्मचारी (दूगरे नौकर-बाकर होते हैं, भोग की सामग्री देने वाला होता है। इसी प्रकार के अन्य लोग भी होते हैं। इन दास, प्रेय्य आदि से अगर थोड़ा-सा कोई अपराध हो जाता है, तो वे क्रूर पुरुष उन्हें स्वयं भारी दंड देते हैं। उस दंड को बतलाते हैं—वे कहते हैं कि इसको मारो, इसका मस्तक मूँड़ लो, इसे तर्जना करो अर्थात् फटकारो, साइना करो, इसकी भुजाएँ पीछे करके बांधो, इनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दो, इसे हडि (खोड़े) में डाल दो, चारक में डाल दो, बेड़ियों में कस कर इसके अंगों को मोड़ दो, इसके हाथ काट डालो, इसके पैर काट लो, इसे कानकटा करदो, इसकी नाक होठ, सिर या मुख काट डालो, इसे मार-मार कर बेहोश करदो, इसमें अंग काट दो, चाबुक मार-मार कर इसकी छाल उधेक डालो, इसकी आँखें निकाल लो, इसके दांत उखाड़ दो, अंडकोप निकाल लो, जीम निकाल लो, इसे उलटा लटका दो इसे धरती पर घसीटो, इसे (आम के समान) घोल दो, गूली पर चड़ा दो, इसके शरीर में शूल चुभाओ, इसके अंगोपांग काटकर उन पर नमक छिड़क दो, इसका वध कर दो, इसे दोर की पूँछ से बांध दो, बैल की पूँछ से बांध दो, इसे दावानल में जला दो, इसका मांस काट कर कौओं को खिला दो, इसका भोजन-पानी बंद कर दो जीवनपर्यंत कैद में डाल दो, इसे बुरी तरह मार-मार कर मुर्दा करदो ॥ ३० ॥

मूल—जा वि य से अर्द्धिभंतरिया परिसा भवइ, तंजहा—माया इ वा, पिया इ वा, भाया इ वा, भगिणी इ वा, भज्जा इ वा, पुत्ता इ वा, धूता इ वा, सुयहा इ वा, तेसि पि य र्णं अन्नयरंसि अहलहुगंसि अवराहंसि सयमेव गरुय दंडं शिवत्तेइ। सीओदंगवियडंसि उच्छो-
लित्ता भवइ, जहा मित्रदोसवत्तिण जाव अहिण परंसि लोमंसि, ते दुक्खंति सोयंति जूरंति तिप्पंति पिट्ठंति परितप्पंति, ते दुक्खण सोयण-
जूरण-तिप्पण-पिट्ठण-परितप्पण-वह-बंधण-परिकिलेसाओ अप्पडि-
विरया भवंति ॥ ३१ ॥

अर्थ—अब उन क्रूर पुरुषों की आभ्यन्तर-परिपद बतलाते हैं। उनकी आभ्यन्तर परिपद में वे सब व्यक्ति होते हैं, जैसे—माता, पिता, भ्राता, भगिनी, भाया, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, आदि। इनमें कोई कुछ-सा अपराध हो जाने पर वे स्वयं उन्हें भारी दंड देते हैं। सर्दी के मौसिम में, उन्हें शीतल जल में डाल देते हैं। मित्र-दोष-प्रत्येक

क्रिया स्थान में जो-जो दंड कहे हैं, वे सब दण्ड यहाँ भी समझ लेने चाहिए । मगर ऐसा करना उनके लिए परलोक में अहितकारी है । ऐसे क्रूर पुरुष अपने कर्मों के फलस्वरूप दुखी होते हैं, शोक करते हैं, पश्चात्ताप करते हैं, पीड़ा पाते हैं और परिताप करते हैं । वे दुःख शोक पश्चात्ताप पीड़ा ताप वध व्रन्वन आदि के कष्टों से कभी छुटकारा नहीं पाते ॥ ३१ ॥

मूल—एवमेव ते इत्थिकामेहिं मुच्छ्रिया गिद्धा अज्भोववन्ना जाय वासाइं चउरंचमाइं छद्ममाइं वा अप्पतरो वा भुज्जतरो वा कालं भुजित्तु भोगभोगाइं पविसुइत्ता वेरायतणाइं संचिणित्ता वहूइं पावाइं कम्माइं उस्सन्नाइं संभारकडेण कम्मणा से जहानामए अयगीले इ वा, सेलगालेइ वा, उदगंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे धरणितलपइट्ठाणे भवइ, एवमेव तहप्पगारे पुरिसजाते वज्जयहुले भूतवहुले पंकवहुले वेरवहुले अप्पत्तिववहुले दंभवहुले, णियडिबहुले साइवहुले अयसवहुले उस्सन्नतसपाणवाती कालमासे कालं किच्चा धरणितलमइवइत्ता अहे णरगतलपइट्ठाणे भवइ ॥ ३२ ॥

अर्थ—इसी प्रकार वे पूर्वोक्त क्रूर पुरुष स्त्री आदि काम-भोगों में मूर्छित, गूढ़, अत्यन्त लोलुप और तल्लीन होते हैं । वे चार-पाँच या छह-दस वर्ष तक, थोड़े या बहुत समय तक, भोगों का उपभोग करके, अनेक जीवों के साथ वँर की वृद्धि करके, बहुत से पाप-कर्मों का संचय करके अपने पापों के भार से दब जाते हैं । जैसे-ओहे का गोला या पत्थर का गोला पानी में डाला जाने पर पानी को मार करके ठेठ तलभाग में जाकर ठहरता है, उसी प्रकार कर्म के भार से भारी बना हुआ पापी, प्राणियों के साथ वँर करने वाला, कुत्सित विचार करने वाला, दंभी, मायावी, ठगई करने वाला वैशम्पा-भाषा बदल कर दूसरों को धोखा देने वाला, अपयश के कार्य करने वाला तथा प्रस जोवों की बात करने वाला वह पापी पुरुष इस पृथ्वी को साथ कर नरक-तल में जाकर ठहरता है ॥ ३२ ॥

मूल—ते णं णरगा अंतो वट्ठा, वाहिं चउरंसा, अहे मुरप्प-संठाणसंठिगा णिच्चंवाकारतमसा ववगयगह-चंद-मूर-नक्खत्त-जोइपहा, मेद-यसा-मंस रुहिर-पूय-यडलच्चिक्खिल्ललिचाणुलेवणत्ता, असुई, वीसा, परमदुग्भिगंवा, कएहा, अगणिवन्नामा, कक्खड्फासा, दुरहि-यासा, असुमा णरगा, असुमा णरणु वेयणाओ । ३३ ॥

अर्थ—जिन नरकों में उक्त पापी जीव उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन इस प्रकार है—ये नरक भीतर से गोल, बाहर से घोर और नीचे छूरे की चार के समान तीक्ष्ण होते हैं । उनमें निरन्तर घोर अंधकार रहता है । वहाँ ग्रह, चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र एवं ज्योतिर्मण्डल का प्रकाश नहीं होता । उनका निचला भाग भेद, चर्बी, मांस, रुधिर पीय, की कौघड़ से लिप्त रहता है । ये अक्षुब्ध हैं, सड़े-गले मांस से व्याप्त, घोर बदयूदार और बाले हैं । इसधाम की आग के मददा वर्ण वाले, कठोर स्पर्श वाले और दुस्सह हैं । वास्तव में नरक अत्यन्त अशुभ हैं और नरक की वेदनाएँ भी अशुभ हैं ॥ ३३ ॥

॥ मूल—शो चेव शरणसु नेरक्ष्या निदायंति वा, पयलार्यंति वा, सुहं वा र्हं वा धितिं वा मतिं वा उवलमंते । ते शं तत्थ उज्जलं पगाढं विउलं कहुयं कक्कसं चढं दुक्खं दुग्गं तिब्बं दुरहियासं शेरइया वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरंति ।

से जहाणामए, रुक्खे सिया, पव्वयग्गे जाए, मूले छिन्ने अग्गे गरुए जओ शिएणं जओ विसमं जओ दुग्गं तओ पवडति । एवामेव सहप्पगारे पुरिसंजाए गव्भातो गव्वं, जम्मातो जम्मं, माराओ मारं, शरंगाओ शरगं, दुक्खाओ दुक्खं, दाहियागामिए शेरइए कएहपक्खिए आगमिस्साणं दुल्लहोहिए यावि भवइ । एस ठाणे अणारिए अकेवले जाव असव्व-दुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे, असाह । पढमस्स अधम्मपक्खस्स विभगे एवमाहिए ॥ ३४ ॥

अर्थ—नरक में रहने वाले नारकी जीव कभी निद्रा नहीं ले पाते, कहीं इधर-उधर नहीं जा सकते । वे क्षुति (या शुचि या स्मृति), रति, धृति या मति से वंचित रहते हैं अर्थात् उन्हें न कभी चैन मिलती है, न वहाँ कोई धीरज बँधाने वाला है; न वे सोच-विचार ही कर सकते हैं । वे वहाँ कठिन, प्रगाढ़, विपुल, कटुक, कर्कश, दुस्स्वरूप, प्रचण्ड, भयानक, तीव्र और दुस्सह वेदना वेदते रहते हैं ।

जैसे कोई वृक्ष हो और वह पर्वत के अग्रभाग पर उत्पन्न हुआ हो । उसकी जब काट दी गई हो और उसका अग्रभाग भारी हो । ऐसी स्थिति में वह जिधर नीचा होता है, उसी ओर गिरता है । इसी तरह पाप-कर्म से भारी जीव एक गर्भ से दूसरे गर्भ में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक मरण से दूसरे मरण में, एक नरक से दूसरे नरक में

और एक दुःख से दूसरे दुःख में प्रवेश करता रहता है । वह दक्षिण दिशा में गमन करने वाला नरकपामी होता है । वह कृष्णपक्ष वाला है और भविष्य में भी उसे बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है । इस प्रकार यह अधर्मस्थान अनाये है, केवल ज्ञान से रहित है, समस्त दुःखों का अन्त करने वाला नहीं है, एकान्त मिथ्या है और बुरा है । यह प्रथम अधर्म पक्ष का विशेष रूप से कथन किया गया है ॥ ३४ ॥

धर्म पक्ष का विशेष विचार

मूल—अहावरे दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विभंगे एव-
माहिज्जइ-इह खलु पाईणं वा ४ संतेगतिया मणुस्सा भवन्ति,
तज्जहा-अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया धम्मिद्धा जाव
धम्मेणं चेव विचिं कप्पेमाणा विहरन्ति । सुसीला सुव्यया सुप्प-
डियारणा सुसाहू, सव्वतो पाणातिवायाओ पडिविरया जाव-
ज्जीवाए जाव जे यावन्ने तहप्पगारा सावज्जा अवोहिया कम्मंता
परपाणपरियावणकरा कज्जंति, जतो विपडिविरता जावज्जीवाए । ३५।

अर्थ—अधर्म पक्ष का विशेष विचार करने के अनन्तर अब धर्म पक्ष का विशेष विचार किया जाता है । वह इस प्रकार है—जगत् में पूर्व आदि चारों दिशाओं में कोई-कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो—आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, धार्मिक, धर्म का अनुगमन करने वाले, धर्मनिष्ठ, यावत् धर्म से ही अपनी आजीविका चलाते हुए विचरते हैं । वे सुसील, सुव्रतगारी, सहज प्रसन्न होने वाले और सुसाधु हैं । वे जीवन भर के लिये समस्त हिंसाओं से विरत होत हैं । दूसरे अज्ञानी जीव जो हिंसा आदि पापकर्म करते हैं, उनसे वे ज़िदगी भर के लिए निवृत्त होते हैं ॥ ३५ ॥

मूल—से जहाणामए अणगारा भगवंतो ईरियासमिया, भासा-
समिया, एसणासमिया, आयाणमंडमचणिकखेवणासमिया, उच्चार-
पासवणखेलसिंघाणजल्लपारिद्धावणियासमिया, मण-समिया वय-
समिया काय-समिया मणगुत्ता वयगुत्ता कायगुत्ता गुत्ता गुत्ति-
दिया गुत्तवंमयारी अक्कोहा अमाणा अमाया अलोमा संता पसंता
उवसंता परिणिव्वुडा अणासवा अग्गंथा छिन्नसोया निरुत्तलेवा कंस-
पाईव मुक्कतोया, संखो इव खिरंजणा, जीव इव अप्पडिहयगती,

गगणतलं च निरालंबा, वातरिव अण्डिवद्वा मारदसलिलं च
 सुद्वहिया, पुक्खरपत्तं च निरुवलेवा, कुम्भो इव गुप्तिदिया, विहग
 इव धिप्पमुक्का, खग्विसाणं च एगजाया, भारंडपक्खी च अण्ण-
 मत्ता, कुंजरो इव सोंडीरा, वसमो इव जातत्थामा, सीहो इव दुद-
 रिसा, मंदरो इव अण्णकंपा, सागरो इव गंभीरा, चंडो इव सोमलेसा,
 सरो इव दित्तेया, जच्चकंचणगं च जातरुवा, वसुंधरा इव सब्बफास-
 विसहा, सुहुयहुयासणो चित्तेयसा जलंता ॥ ३६ ॥

अर्थ—धार्मिक पुरुषों का वर्णन करते हुए प्रकारान्तर से साधु के गुणों का वर्णन करते हैं—वे साधु भगवन्त ईर्ष्यासमिति, मायासमिति, एष्णासमिति, आदान-प्राणमात्रनिक्षेपणासमिति, तथा उच्चारप्रसवणलं प्रतिपाणप्रतिष्ठापनासमिति से युक्त होते हैं, मनःसमिति वचनसमिति और कायसमिति से सम्पन्न होते हैं, मनांगुप्ति वचनगुप्ति कायगुप्ति से युक्त होते हैं, अपनी इन्द्रियों का विषयों से गोपन करने वाले, गुप्तब्रह्मचारी, क्रोध मान माया लोभ से रहित, बान्त, प्रधान उपदान्त, आस्रवों से रहित, निर्ग्रन्थ, पाप के प्रवाह को रोक देने वाले, तथा कर्म-लेप से रहित होते हैं। जैसे काँसे के पात्र में जल का लेप नहीं लगता, उसी प्रकार उन संतों को कर्म-मल का लेप नहीं लगता। वे शूल के समान कषाय-कालिमा से रहित होते हैं। आत्मा के समान अप्रतिबद्ध-अस्खलित गति वाले, आकाश के सदृश निरालम्ब, वायु के समान प्रतिबंधविहीन, शरद्वृक्ष के जल के समान निमल अन्तःकरण वाले, कमल के पत्र के समान अभिप्त, कूर्म की तरह इन्द्रियों का गोपन करने वाले, तथा पक्षी के समान स्वाधीन भाव से विचरण करने वाले, होते हैं। गंडे के सींग के समान एकाकी अर्थात् राग-द्वेष आदि विकारों से वजित, भारंड नामक पक्षी के समान सुदा सावधान, गजराज के समान भूरवीर, वृषभ के समान सामर्थ्यशाली, सिंह के समान दुर्धर, सुमेरु के सदृश निश्चल, अर्थात् परीषर्षों और उपसर्गों के आने पर संयम से विचलित नहीं होने वाले, सागर के समान : गंभीर, अर्थात् दुर्धर-विषाद से व्याकुल न होने वाले, चन्द्रमा की तरह शीतल स्वभाव वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, सुवर्ण के समान जात रूप निर्मल एवं दमकने वाले, पृथ्वी के समान सभी प्रकार के स्पर्शों को सहन करने वाले और अच्छी तरह होमी हुई अग्नि के समान तेज से जाज्वल्यमान होते हैं ॥ ३६ ॥

मूल-श्रुति श्रुं तेसिं भगवंतां कथं वि पडिबधे भवइ ॥ से पडिबधे चउन्विहे परणत्ते, तंजहा-अंडए इ वा, पोयए इ वा, उगगहे इ वा, पग्गहे इ वा । जंजं जंजं दिसं इच्छति तं तं

दिसं अपडिवद्धा सुइभूया लहुभूया अप्पगंथा संजमेणं तवसा अप्पाणं
भावेमाणा विहरंति ॥ ३७ ॥

अर्थ—उन संत भगवंतों के किसी स्थान पर प्रतिबंध नहीं है। वह प्रतिबंध चार प्रकार का है—(१) अड़े से उत्पन्न होने वाले मयूर आदि पक्षियों का (२) खेलों से उत्पन्न होने वाली हस्ती आदि का (३) बसति, पीठ, फुल्ल आदि का और (४) उपकरणों का। इन चारों तरह के प्रतिबंधों से रहित होकर साधु जिस दिशा में जाने की इच्छा करते हैं, उसी दिशा में बिचरते हैं। वे पावन मन वाले अहंकार रहित, अल्प परिग्रह वाले होकर संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए बिचरते हैं ॥ ३७ ॥

मूल—तेसि णं भगवंताणं इमा एतारुवा जायामायाविची होत्था ।
तंजहा—चउत्थे भत्ते, छट्ठे भत्ते, अट्ठमे भत्ते, दसमे भत्ते, दुवालसमे
भत्ते, चउदसमे भत्ते, अट्ठमासिए भत्ते, मासिए भत्ते, दोमासिए भत्ते,
तिमासिए भत्ते, चउम्मासिए भत्ते, पंचमासिए, छम्मासिए, अदुत्तरं
च णं उक्खित्तचरगा, शिक्खित्तचरगा, उक्खित्तशिक्खित्तचरगा,
अंतचरगा, पंतचरगा, लूहचरगा, समुदाखचरगा, संसट्ठचरगा, असं-
सट्ठचरगा, तज्जातसंसट्ठचरगा, दिट्ठलाभिया, अदिट्ठलाभिया, पुट्ठ-
लाभिया अपुट्ठलाभिया, भिक्खलाभिया, अभिक्खलाभिया, अन्नाय-
चरगा, उवनिहिया, संखादत्तिया, परिमितपिडवाइया, सुद्धेसणिया,
अंताहारा, पंताहारा, अरसाहारा, विरसाहारा, लूहाहारा, तुच्छाहारा,
अंतजीवी, पंतजीवी, आर्यविलिया, पुरिमड्ढिया, निव्विगइया,
अमज्झमंसासिणो, णो णियामरसभोई, टाणाइया, पडिमाटाणाइया,
उक्कडुआसणिया, खेसज्जिया, वीरासणिया, दंडायतिया, लगंड-
साइणो, अप्पाउडा, अगत्तया, अकंडुया, अणिट्ठहा, (एवं जहोव-
चाइए) । घुतकेसमंसुरोमनहा, सन्वगायपडिक्कम्मविप्पमुक्का
चिद्धंति ॥ ३८ ॥

अर्थ—संयम का निर्वाह करने के लिए उन धर्मेनिष्ठ सन्त जनों की वृत्ति इस प्रकार होती है—कोई एक दिन का उपवास करते हैं, कोई दो दिन का, कोई तीन, चार,

पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह दिन का तो कोई अभिग्रह दिन का उपवास करते हैं। कोई एक मास का, कोई दो मास का, कोई तीन मास का, कोई चार मास का, कोई पाँच मास का और कोई छह मास का उपवास करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई उत्तिशप्तचर्या—हंडी में से निकाला हुआ आहार ही लेने का अभिग्रह करते हैं। कोई यह अभिग्रह करते हैं कि परोसने के लिए हंडी में से निकाला हुआ और फिर हंडी में डाला हुआ आहार मिलेगा तो खूँगा, अन्यथा नहीं। कोई उक्त दोनों प्रकार के आहार को ग्रहण करने का अभिग्रह करने हैं। कोई अन्तर्ग्रह आहार लेने का अभिग्रह करते हैं कोई सदा आहार ही लेते हैं, कोई अनेक घरों से ही आहार लेते हैं। कोई भरे हुए हाथों से मिलने वाले आहार को ही ग्रहण करते हैं, कोई बिना भरे हाथों से मिलने वाला आहार ही लेते हैं, कोई जिस चीज़ से चम्मच या हाथ भरा हो, उससे वही वस्तु लेने का नियम लेते हैं, कोई देखे हुए आहार को ही लेने का अभिग्रह करते हैं, कोई अनदेखे आहार को अनदेखे दाता से ही लेने का अभिग्रह करते हैं, कोई पूछ कर ही आहार लेने वाले और कोई बिना पूछे मिलने वाले आहार को लेने वाले होते हैं। कोई तुच्छ निःसत्व और कोई अतुच्छ आहार ही लेने का नियम ले लेते हैं, कोई अज्ञात-अपरिचित कुल से प्राप्त होने पर ही आहार लेने का अभिग्रह करते हैं। कोई ऐसा नियम लेते हैं कि जो आहार दाता के पास रखा होगा, वही खूँगा। कोई दत्ति (दात) की संख्या करके ही आहार लेते हैं, कोई परिमित ही आहार लेते हैं, कोई शुद्ध आहार की भवेयता करने वाले, कोई अन्ताहारी प्रान्ताहारी, अरसाहारी, विरसाहारी, रुसाहारी, मुच्छाहारी, अन्तर्जोवी, प्रान्तर्जोवी, कोई आयुर्विल करने वाले, कोई पुरिमवृद्ध (दोपहर बाद ही आहार) करने वाले, कोई विषय अर्थात् पौ दूध आदि से रहित ही भोजन करने वाले होते हैं। वे साधु कभी मद्य और मांस का सेवन नहीं करते, सदा सरस आहार नहीं करते, सदैव कोयोत्पन्न करते हैं, प्रतिभा का पालन करते हैं और उत्कट आसन से आसीन होते हैं। वे भूमि पर आसन युक्त ही बैठते हैं, वीरासन से बैठते हैं, डंडे की तरह लम्बे होकर रहते हैं, टेढ़े काष्ठ के समान शयन करते हैं। कोई वस्त्र रहित होते हैं, कोई ध्यानस्थ रहते हैं, कोई शरीर को मृजलाने के त्यागी होते हैं, कोई बूँक बाहर नहीं निकालते हैं (शेष वर्णन उक्ताई सूत्र के अनुसार यहाँ समझ लेना चाहिए।) वे अपने केशों को, मूर्ध्नों को एवं दाढ़ी को नहीं संवरते हैं। अपने शरीर की शुश्रूषा के त्यागी होते हैं ॥ ३८ ॥

मूल—ते णं एतेणं विहारेणं विहरमाणां बहूँ वासाईं सामक-
परियागं पाउणंति, पाउणित्ता बहु बहु आवाहंसि उपपन्नंसि वा अणुपन्नंसि
वा बहूँ भत्ताईं पचक्खन्ति । पचक्खात्ता बहूँ भत्ताईं अणसणाए
छेदिंति, छेदिता जस्सट्ठाए कीरति नग्गमावे मुंडभावे अणसणाभावे

अदंतवर्णणे अल्लोए अणोचहणए भूमिसेज्जा फल्लगसेज्जा कट्ठसेज्जा
 केसलोए चंभचेरवासे परघरपवेसे लद्धावलद्धे माणावमाखणाओ
 हीलणाओ निंदणाओ खिसखाओ गरहणाओ तज्जणाओ तालनाओ
 उचावया गामकंटंगा वावीसं परीसहोचसम्भा अहिथासिज्जंति तमट्ठं
 आराहंति । तमट्ठं आराहिया चरमेहिं उस्सास-निस्सासेहिं अणंतं
 अणुत्तरं निच्चाचायं निरावरणं कसिणं पडिपुणं केवलवरणाण-
 दंसणं समुत्पाडंति । समुत्पाडित्ता ततो पच्छा सिज्जंति, बुज्जंति,
 मुच्चंति, परिणिच्चायंति सच्चदुक्खाणं अन्तं करेन्ति ॥ ३६ ॥

अर्थ—वे धर्मेनिष्ठ साधु पुरुष इस प्रकार की उन्न चर्या करते हुए बहुत वर्षों तक चारित्र्य पर्याय का पालन करते हैं । चारित्र्य पर्याय का पालन करते-करते रोग आदि की बाधा उत्पन्न होने पर अबका न उत्पन्न होने पर भी (बहुत वृद्धावस्था आदि कारण उप-स्थित होने पर) आहार-पानी का परित्याग कर देते हैं और बहुत काल तक अनशन करते हैं । अनशन करके संघारे को पूर्ण करते हैं और जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए नम्रता, मुंडता, स्नान त्याग, दन्त धावन का त्याग, छत्र धारण न करना, जूते न पहनना, भूमि पर सोना, पटिये पर सोना, केशों का लुंघन करना, शय्याचर्य पालना, भिक्षा के लिए पराये घर में प्रवेश करना, मान-अपमान को समान भाव में सहना, अवहेलना, निन्दा, फटकार, गद्दी, तर्जना, साइना आदि को सहन करना आदि कठिन चर्या का अवलम्बन लिया जाता है, और जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए भले-बुरे तथा कानों में कड़े की भाँति चुभने वाले वचन सुने जाते हैं और जाईस परीपह तथा उपसंग सहन किये जाते हैं, उस प्रयोजन की अर्थात् मोक्ष की आराधना करते हैं । आराधना करके अन्तिम स्वाप्त-में अनन्त, सर्वोत्तम, अप्रतिघाती, धारणविहीन, सम्पूर्ण और प्रतिपूर्ण केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं । केवल ज्ञान-दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् सिद्ध बुद्ध और भुक्त्वा हो जाते हैं, परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं और समस्त दुःखों का अन्त करते हैं ॥ ३९ ॥

मूल-एगच्चाए पुण एगे भयंतारो भवन्ति । अवरे पुण पुच्च-
 कम्मावसेसेणं कालमासे कालं किच्चा अन्नयरसु देवलोएसु देवराए
 उवचचारो भवन्ति, तंजहा-महड्डिएसु महज्जुतिएसु महापरकमेसु
 महाजसेसु महावलेसु महाणुभावेसु महासुक्खेसु । ते यं तत्थ देवा भवन्ति
 महड्डिया महज्जुतिया जाव महासुक्खा हारविराइयवच्चा कडगतुडिद-

धंभियंभुया थंगयकुंडलमट्टगंडयलकन्नपीधारी विचित्र-हस्ताभरणा
विचित्रमालामउलिमउडा कल्लानगंधपवरवरय-परिधिया कल्लानगण
चरमल्लानुलेवणधरा भाभूरयांदी पलंववणमालधरा, दिव्वेणं रुवेणं,
दिव्वेणं वन्नेणं, दिव्वेणं गंधेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघाएणं
दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए दिव्वाए जुईए, दिव्वाए पभाए,
दिव्वाए छायाए, दिव्वाए अच्चाए, दिव्वेणं तंएणं, दिव्वाए नंसाए
दसदिसायां उज्जोवेमाया पभासेमाया गइकल्लाणा ठिरकल्लाणा
आगमेसिभइया यावि भवंति ।

एस ठाणे आयरिए जाय सब्बदुक्खपहीणमग्गे एंगंतसम्मै
सुसाह । दोचस्स ठाणस्स धम्मपक्खस्स विमंगे एवमाहिए ॥ ४० ॥

अर्थ—उन उन धर्म निष्ठ साधुजनों में से कोई-कोई तो उसी भव में मुक्ति
प्राप्त कर लेते हैं और कोई-कोई पूर्वोपाजित कर्मों के शेष रह जाने से, काल के अवसर
पर काल करके देवलोक में देव रूप से उत्पन्न होते हैं । वे महान् ऋद्धिमान्, महान् द्युतिमान्,
महापराक्रमवान् महायशस्वी, महान् बल वाले, महान् प्रभाव और महान् सुख वाले देव-
लोक में उत्पन्न होते हैं । वे देव भी महान् ऋद्धि के धारक, महान् द्युति वाले, यावत्
महान् सुखों वाले होते हैं । उनका वक्षस्थल हार से सुशोभित होता है । कटक और
केयूर आदि आभूषणों से उनकी भूजाएँ स्तम्भित होती हैं अंगद और कुडलों से घिरे हुए
कपोल वाले तथा कर्णपीठ के धारक होते हैं । उनके हाथों में अद्भुत आभूषण होते हैं ।
उनका मुकुट विचित्र प्रकार की मालाओं से मण्डित होता है । वे कल्याणमय और
सुगन्धित वस्त्रों को धारण करते हैं । कल्याणकारी एवं उत्तम माला एवं अंग-लेपन
को धारण करने वाले, दमकते हुए देह वाले तथा लम्बी-लम्बी कनमालाओं को धारण
करने वाले देव होते हैं । दिव्य रूप, दिव्य वर्ण, दिव्य गंध, दिव्य स्पर्श, दिव्य संघात
(शरीर) दिव्य संस्थान (आकृति), दिव्य ऋद्धि, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया
(कान्ति), दिव्य अर्चा, दिव्य तेज और लेख्या से दशों दिशाओं को उद्भासित करते
हैं । कल्याणकर गति और स्थिति वाले होते हैं । वे भविष्य में मर्द रूप होने वाले
देवता के रूप में जन्म लेते हैं ।

यह धर्म स्थान एकान्त रूप से आर्य (श्रेष्ठ) है, यावत् समस्त दुर्तों के सर्वथा
विनाश का मार्ग है । एकान्त उत्तम और अच्छा है । यह दूसरे धर्म स्थान का विचार
कहा गया है ॥ ४० ॥

धर्माधर्म पक्ष का विशेष विचार

अहावरे तच्चस्स ठाणस्स मीसगस्स विमंगे एवमाहिज्जइ-
इह खलु पाईणं वा ४ संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजडा अप्पिच्छा
अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुथा जाव धम्मेणं चेव
चित्ति कप्पेमाणा विहरन्ति-सुमीला सुव्वया सुण्डियाणंदा साहू एग-
च्चाओ पाणाइवायाओ पडिविरता जावज्जीवाए-एगच्चाओ अप्पडि-
विरया, जाव जे यावन्ने तहप्पगारा सावज्जा अओहिया कम्मंता
परपाणपरितावणकरा कज्जति, ततो वि एगच्चाओ अप्पडिविरया ४१

अर्थ-धर्मस्थान नामक दूसरे पक्ष का विचार करने के पश्चात् अब तीसरे मिश्र
अर्थात् धर्माधर्म पक्ष का विचार किया जाता है। जगत् में पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं
में कोई-काई मनुष्य होते हैं, जो अल्प इच्छा वाले, अल्प आराम वाले, अल्प परिश्रम
वाले धार्मिक, धर्म की अनुशा देने वाले-धर्मानुयायी, यावत् धर्म से ही अपनी
आजीविका करने वाले होते हैं। ऐसे सुशील, सुदृती तथा सुख से प्रसन्न करने योग्य
सज्जन पुरुष स्थूल प्राणातिपात से यावज्जीवन निवृत्त होते हैं और सूक्ष्म प्राणातिपात
अर्थात् एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा, से निवृत्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार अन्य सावद्य
एवं अवोधि के कारण भूत तथा अन्य प्राणियों को परित्यापना उपजाने वाले कर्म
व्यापार से एक देश से विरत और एक देश से अविरत हैं, अर्थात् जो देशविरति का
पालन करते हैं। वे मनुष्य विरताविरत कहलाते हैं ॥ ४१ ॥

मूल-से जहाणामए समणोवासगा भवंति अभिगयजीवा-
जीवा, उवलद्ध-पुण्णपावा, आसवसंवरवेयणाणिज्जता-किरियाहि-
गरणवंधमोक्खकुसला, असहेज्जदेवासुरनागसुदण-त्रक्खरक्खस
किन्नरकिंपुरिसगरुलगंधव्वमहोरगाइएहि देवगणेहि निग्गंथाओ
पावयणाओ अणइक्कमणिज्जा, इणमेव निग्गंथे पावंयणे णिस्संकिया,
णिक्कंखिया, निव्वित्तिगिच्छा, लद्धडा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छि-
यट्ठा, अट्ठिभिज्जेप्पेम्माणुरागरत्ता, अयमाउसो, निग्गंथे पावयणे
अट्ठे अयं परमट्ठे, सेसे अणट्ठे, उसियफलिहा, अवंगुयदुवारा,
अचित्तंतउरपरधरपवेसा, चाउदसट्ठमुद्धिट्ठुण्णिमासिणीसु पडिपुण्णं

पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा समणे निग्गंथे फामुएमणिज्जेणं
असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकंवलयपायपुंछणं ओसहमे-
सज्जेणं पीढफल्लग सेज्जासंधारणं पडिलाभेमाणा, बह्विं सीलव्वय-
गुणवेरमणपच्चक्खाणपोसहोववासेहिं अहापरिग्गहिएहिं तत्राकम्मेहिं
अप्पाणं भावेमाणा विहरति ॥

ते णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणा बह्वं वासाइं समभो-
वासगपरियागं पाउणंति । पाउणित्ता आवाहंसि उपपन्नंसि वा
अणुपपन्नंसि वा बह्वं भत्ताइं पच्चक्खायंति । बह्वं भत्ताइं
पच्चक्खाइत्ता बह्वं भत्ताइं अणसणाए छंदेन्ति । बह्वं भत्ताइं
अणसणाए छेइत्ता आलोइयपडिक्कंता समाहिपत्ता कालमासे कालं
किच्चा अन्नयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववचारो भवंति । तंजहा-
महड्डिएसु महज्जुइएसु जाव महासुक्खेसु, सेसं तदेव जाव एस ठाणे
आयरिए जाव एगंतसम्मे साहू । तच्चस्स ठाणस्स मिस्सगस्स
विभंगे एवं आहिए ॥ ४२ ॥

अर्थ—इस तृतीय पक्ष में श्रमणोपासक होते हैं । वे जीव, अजीव, के ज्ञाता,
पुण्य-पाप के ज्ञाता आसन्न, सार वेदना, निर्जरा, क्रिया, अधिकरण, बंध और मोक्ष
का स्वरूप जानने में कृशल होते हैं । वे किसी सहायता की आकांक्षा नहीं, करते फिर
भी देव, असुर, नाग, सुपर्ण, यक्ष, किन्नर, किम्पुगय, गरुड, गंधर्व, महोरग
आदि भी उन्हें निर्ग्रन्थ प्रवचन से चलित नहीं कर सकते । वे
निर्ग्रन्थ प्रवचन में शका कांक्षा और विचिकित्सा से रहित होते हैं, अर्थात् उन्हें
जिनवचनो में शका नहीं होती, अग्न्यधर्म को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती और
धर्म के फल में संदेह नहीं होता । वे शास्त्र के अर्थ के ज्ञाता एवं उसे ग्रहण किये
हुए होते हैं, कोई बात समझ में न आने पर गुरु से पूछकर निर्णय कर लेते हैं, अच्छी
तरह समझ लेते हैं । उनकी हड्डी एवं मज्जा भी जिनप्रवचन के अनुराग से रेंगी
होती है । उनकी ऐसी श्रद्धा प्ररूपणा होती है कि—हे आयुष्मन् ! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन
ही अर्थ है, शेष सब प्रवचन अनर्थ है । वे उदार और निर्मल चित्त वाले होते हैं ।
उनके घर के द्वार सदा खुले रहते हैं । वे राजा के अन्तःपुर के समान दूसरे के घर
में प्रवेश करना उचित नहीं समझते (और कदाचित् प्रवेश करते तो किसी को अप्रीति
नहीं होती ।) वे श्रावक क्षतुदंशो, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा आदि तिथियों
के अवसर पर प्रतिपूर्ण पोषधोपवास करते हैं । निर्ग्रन्थ श्रमणों को अन्न, पान,

खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कंबल, पादप्रोक्षण, औषध, भेषज, पीठ, फलक, शय्या और तृण आदि का वान करते हैं । वे अपनी योग्यतानुसार ग्रहण किये हुए शीलव्रत, गुणव्रत, नवकारसी पोरसी आदि त्याग-प्रत्याख्यान, पीपब-और उपवास आदि तपश्चरण से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं ।

वे श्रावक इस प्रकार के आचार में प्रवृत्ति करते हुए बहुत वर्षों तक श्रावक-पर्याय का पालन करते हैं । श्रावकपर्याय का पालन करके रोग आदि की बाधा उत्पन्न होने पर अथवा न होने पर भी आहार-पानी का त्याग कर देते हैं और अनशन अंगीकार कर लेते हैं । अनशन करके संयारा पूर्ण करते हैं तथा जो पाप लगे हों, उनका आलोचन एवं प्रतिक्रमण करके समाधि प्राप्त करते हैं । समाधि प्राप्त करके काल के अवसर पर काल करके महान् ऋद्धि द्युति और महान् सुख वाले किसी देवलोक में उत्पन्न होते हैं । देवलोक और वहां की ऋद्धि आदि का वर्णन पहले के समान समझ लेना चाहिये ।

यह स्थानक आर्य अर्थात् धर्मपक्ष का है । एकान्त सम्यक् और उत्तम है । इस प्रकार मिश्रपक्ष का स्वरूप कहा गया ॥ ४२ ॥

मूल-अविरहं पदुच्च वाले आहिज्जइ, विरहं पदुच्च पंडिए आहिज्जइ, विरयाविरहं पदुच्च वालपडिए आहिज्जइ । तत्थ शं जा सा सब्बतो अविरहं एस ठाणे अरंभट्ठाणे, अणारिए, जाव असब्बदुक्खपहीणमग्गे एगंतमिच्छे असाह ।

तत्थ शं जा सा सब्बतो विरहं, एस ठाणे अणारंभट्ठाणे, आरिए जाव सब्बदुक्खपहीणमग्गे, एगंतसम्मि साह ।

तत्थ शं जा सा सब्बतो विरयाविरहं एस ठाणे आरंभ-णो-आरंभट्ठाणे, एस ठाणे आरिए जाव सब्बदुक्खपहीणमग्गे एगंत-सम्मि साह ॥ ४३ ॥

अर्थ-पूर्वोक्त तीनों स्थानों का संक्षेप में वर्णन करते हैं:—अविरति की अपेक्षा से जीव बाल कहलाता है, विरति की अपेक्षा से पंडित कहलाता है और विरति-अविरति (देश विरति) की अपेक्षा से बालपंडित कहलाता है ।

यह जो सर्वथा अविरति है, सो एकान्त रूप से आरंभ का स्थान है, अनायं है, यावत् समस्त दुःखों के क्षय का मार्ग नहीं है । यह एकान्त मिथ्या और निरुप्य है ।

यह जो सर्वथा विरति है, सो आरंभ त्याग का स्थान है, आरंभ है, यावत् समस्त दुःखों का दाय का मार्ग है । यह एकान्त सम्पन्न है और उत्तम है ।

यह जो तीसरा विरति-अविरति स्थान है, सो आरंभ और नोआरंभ का स्थान है । यह स्थान आरंभ और समस्त दुःखों का विनाशक है । एकान्त सम्पन्न है, उत्तम है ॥ ४३ ॥

अहिंसा की तुला

मूल—एवमेव समणुगम्ममाणा इमेहिं चेव दोहिं ठाणेहिं समो-
अरंति, तंजहा—धम्मे चेव, अधम्मे चेव, उवसंते चेव अणुवसंते चेव ।
तत्थ णं जे से पढमस्स ठाणस्स अधम्मपक्खस्स विभंगे एवमाहिण,
तत्थ णं इमाइं तिन्नि तेवद्धाइं पावादुयसयाइं भवंतीति मक्ख्वायं ।
तंजहा—किरियावाईणं, अकिरियावाईणं, अन्नाणियवाईणं, वेणइय-
वाईणं । तेऽवि परिनिब्बाणमाहंसु, तेऽवि मोक्खमाहंसु, तेऽवि लवंति,
सावगा ! तेऽवि लवंति सावइत्तारो ॥४४॥

अर्थ—यदि संक्षेप में विचार किया जाय तो इन दो स्थानों में ही सब पक्षों का समावेश हो जाता है, जैसे—धर्म और अधर्म अथवा उपशान्त और अनुपशान्त । इनमें से पहले अधर्म पक्ष का विचार पूर्वोक्त प्रकार से किया गया है, उसमें तीन सौ त्रेसठ प्रावादुक (मर्तों के प्रतिपादक) अन्तर्गत हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है । वे प्रावादुक इस प्रकार हैं—क्रियावादी एक सौ अस्ती, अक्रियावादी चौरासी, अज्ञानवादी सठसठ और विनयवादी बत्तीस । इन सबका एक ही अधर्मपक्ष में समावेश हो जाता है । वे अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार परिनिर्वाण का और कर्मों से मुक्ति पाने का कथन करते हैं, अपने आदकों को धर्म का उपदेश करते हैं और अपना धर्म सुनाते हैं ।

मूल--ते सव्वे पावाउया आदिकरा धम्माणं, खाणापन्ना, खाणा-
छंदा खाणासीला खाणादिट्ठी खाणारुइ खाणारंभा खाणाज्झवसाण-
संजुत्ता एगं महं मंडलिवंधं किच्चा सव्वे एगओ चिट्ठंति ।

पुरिसे य सागडियाणं इंगालाणं पाइ बहुपडिपुन्नं अओमएणं
संडासएणं गहाय ते सव्वे पावाउए आइगरे धम्माणं खाणापन्ने जाव

शाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी हंभो ! पावाउयो ! आइगग
धम्माणं शाणापन्ना जाव शाणाज्भवसाणसंजुत्ता ! इमं ताव तुब्भे
सागडियाणं इंगालाणं पाइं बहुपडिपुण्णं गहाय मुहुत्तगं मुहुत्तगं
पाणिणा धरेह; णो बहुसंडासगं संसारियं कुज्जा, णो बहुअग्गि
थंमणियं कुज्जा णो बहुसाहम्मियवेयावडियं कुज्जा, णो
बहुपरधम्मियवेयावडियं कुज्जा, उज्जुया शियागपडिवन्ना अमायं
कुब्बमाणा पाणिं पसारहे ॥४५॥

अर्थ—यह सब (तीन सौ त्रैसठ) धर्म की आदि करने वाले, नाना प्रकार की
प्रज्ञा, अभिप्राय, आचार, दृष्टि, रुचि, आरंभ और निश्चय वाले प्रावादुक एक मंडल
बना कर किसी जगह बंठे हों । ऐसे अवसर पर कोई पुण्य भाग के अंगारों से पूरी भरी
हुई पात्री को संडासी से पकड़ कर ले आवे और उन धर्म के आद्य प्रवर्त्तकों तथा नाना
प्रकार की बुद्धि यावत् निश्चय वाले प्रवादियों से इस प्रकार कहे—हे धर्म के आद्य
प्रवर्त्तको ! हे नाना प्रज्ञा यावत् नाना निश्चय करने वाले ! आप लोग अग्नि के
अंगारों से पूरी भरी हुई इस पात्री को लेकर थोड़ी-थोड़ी देर तक अपने-अपने हाथ पर
रक्खो । संडासी की सहायता मत लेना, मंत्र आदि के प्रयोग से अग्नि को स्तंभित मत
करना, अपने स्वधर्मी की सहायता न माँगना और किसी परधर्मी की भी सहायता न
लेना । सरल भाव से, मोक्ष के आराधक होकर, कपट न करते हुए हाथ फैलाओ और
अंगारों के इस पात्र को हथेली में धामो ॥४५॥

मूल—इति बुद्धा से पुरिसे तेसिं पावादुयाणं तं सागडियाणं
इंगालाणं पाइं बहुपडिपुण्णं अओमएणं संडासएणं गहाय पाणिंसु
णिसिरति तए णं ते पावादुया आइगरा धम्माणं शाणापन्ना जाव
शाणाज्भवसाणसंजुत्ता पाणिं पडिसाहरति ।

तए णं से पुरिसे ते सब्बे पावाउए आदिगरे धम्माणं जाव
शाणाज्भवसाणसंजुत्ते एवं वयासी-हंभो पावादुया ! आइगरा
धम्माणं शाणापन्ना जाव शाणाज्भवसाणसंजुत्ता ! कम्हा णं
तुब्भे पाणिं पडिसाहरह ? पाणिं नो ढहिज्जा, दड्ढे किं भविस्सइ ?
दुक्खं दुक्खं ति मन्नमाणा पडिसाहरह ! एस तुला, एस पमाणे,
एस समोसरणे, पत्तेयं तुलां, पत्तेयं पमाणे, पत्तेयं समोसरणे ।

तत्थ एणं जे ते समणा माहणा एवमाहस्वन्ति जाव परूवेन्ति-
सब्बे पाणा जाव सब्बे सत्ता हंतव्या, अज्जावेयव्या परिघेतव्या
परितावेयव्या, किलावेयव्या, उदयेयव्या; ने आगंतुञ्चेयाए, ते
आगंतुमेयाए, जाव ते आगंतुजाइ जरा-मरण-जोगि-जम्मण संसार-
पुणब्भव-गव्ववास-भव-पवंचकलंकलोभागिणो भविस्सन्ति । ते बहूणं
दंडणाणं, बहूणं मुंडणाणं तज्जणाणं तालणाणं अंदूबवणाणं जाव
घोलणाणं माइमरणाणं पिइमरणाणं भाइमरणाणं भंगिणीमरणाणं
भज्जापुत्तधूयासुएहामरणाणं दारिदाणं दोहग्गाणं अप्पियसंवासाणं
पियप्पिओगाणं बहूणं दुक्खदोम्मणस्साणं आमागिणो भविस्सन्ति ।
अणादियं च एणं अणवयमं दाहमद्धं चाउरंतसंसारकंतरं भुज्जो भुज्जो
अणुपरिवट्टिस्सन्ति । ते एणो सिज्झिस्सन्ति जाव एणो सब्बदुक्खाणं अंतं
करिस्सन्ति ।

एस तुला, एस पमाणे, एस समोसरणे, पत्तेयं तुला, पत्तेयं
पमाणे, पत्तेयं समोसरणे ॥४६॥

अर्थ—इस प्रकार कह कर वह पुरुष, अग्नि के अंगारों से पैरो मरी हुई उस
पात्रो को, सडासी से पकड़ कर उन प्रवादियों के हाथों में रखने लगे । तो वे धर्मों के
आद्य प्रवर्तक, नाना प्रज्ञा, यावत् नाना निश्चय वाले प्रवादी अपने हाथ को दूर
हटा लेंगे ।

उन्हें अपना हाथ हटाते देख कर वह पुरुष उन धर्मों के आद्य प्रवर्तकों यावत्
विभिन्न निश्चय करने वाले प्रवादियों से इस प्रकार कहता है—अरे धर्मों के आद्य
प्रवर्तकों ! अरे नाना प्रज्ञा एवं निश्चय वाले प्रवादियों ! क्यों अपना हाथ हटा रहे
हो ? इसलिए कि हाथ कहीं जल न जाय ? हाथ जल गया तो क्या होगा ? तुम
सोचते हो—दुःख होगा ! दुःख के भय से ही तुम अपना हाथ हटा रहे हो ! तो यही
वात अन्य प्राणियों के विषय में जानो । दुःख अपि है, यही तुला है, यही प्रमाण है
और यही धर्म का सार है । यही वात प्रत्येक प्राणी के लिए तुला है, प्रत्येक के लिए
प्रमाण है और प्रत्येक प्राणी के लिए धर्म का सार है ।

जा भ्रमण और माहन ऐसा कहते हैं, यावत् प्ररूपणा करते हैं कि सब प्राणियों
का यावत् सर्वों का हनन करना चाहिए, उन्हें आज्ञा देकर काम में लगाना चाहिए,

दास-दासी के रूप में ग्रहण करना चाहिए, उन्हें परित्याग पहुँचाना चाहिए, क्लेश और उपद्रव करना चाहिए; वे अपने को भविष्य में छेदन-भेदन का पात्र बनाते हैं। हिंसा का विप्रान करने वाले वे लोग भविष्य में जाति, जरा मरण, विभिन्न योनियों में जन्म, संसार, पुनर्भव, गर्भवास और संसार के प्रपंचों में फँसकर घोर दुःख के भागी होंगे। वे बार-बार बहुत दंडित होंगे, मूँड़े जाएँगे, तर्जना और ताड़ना सहेंगे, बंधन में पड़ेंगे और पके आम के फल की तरह धो-मथे जाएँगे। उन्हें मातृमरण, पितृमरण, भ्रातृमरण, भगिनिमरण, पत्नीमरण, पुत्रमरण, पुत्रवधूसरण, दरिद्रता, दुर्भाग्य, अनिष्टसंयोग और इष्टवियोग आदि के बहुत दुःख और दुर्मनस्कता का पात्र बनना पड़ेगा। वे अनादि अनन्त एवं दीर्घ मध्य वाले चतुर्गति रूप संसार-अटवी में परिभ्रमण करेंगे। उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, बोधि प्राप्त नहीं होगी, यावत् वे समस्त दुःखों का अन्त नहीं कर सकेंगे।

बस, इसी तुला (कसौटी) इसी प्रमाण और इसी समवसरण (सिद्धान्त) से कसो, नासो और समझो।

मूल—तत्थ णं जे ते समणा माहणा एवमाइक्खंति जाव परू-
चेंति-सव्वे पाणा, सव्वे भूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता ण हंतव्वा,
ण अजावेयव्वा ण परिचेतव्वा, ण उद्वेयव्वा, ते णो आगंतुछेयाए,
ते णो आगंतुभेयाए, जाव जाइजरामरणजोणिजम्मणसंसारंपुणब्भव-
गव्मवासभवपवंचकलंकलीभागिणो भविस्संति। ते णो बहूणं दंड-
णाणं जाव णो बहूणं मुंडणाणं, जाव बहूणं दुक्खदोम्मणस्साणं
णो भागिणो भविस्संति। अणादियं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं
चाउरंतसंसारकंतरं भुज्जो भुज्जो णो अणुपरियट्ठिस्संति, ते
सिज्झिस्संति जाव सव्वदुक्खाणं अंतं करिस्संति ॥४७॥

अर्थ—जो भ्रमण और माहण इस प्रकार कहते और प्ररूपणा करते हैं कि—सब प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें आज्ञा नहीं देना चाहिए, दास-दासी के रूप में नहीं रखना चाहिए, उनका उपद्रव नहीं करना चाहिए, उन्हें भविष्य में छेदन और भेदन का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। वे जन्म, जरा, मरण, योनिजन्म, संसार, पुनर्भव, गर्भवास एवं भवप्रपंच आदि के क्लेशों के भागी नहीं होंगे। वे बहुत दंडों के पात्र नहीं होंगे, मुंडन के पात्र नहीं होंगे, यावत् दुःख और दुर्मनस्कता के पात्र नहीं होंगे। वे अनादि, अनन्त, दीर्घमध्य वाले चतुर्गति रूप संसार-अटवी में पुनः पुनः परिभ्रमण नहीं करेंगे। उन्हें सिद्धि प्राप्त होगी, यावत् वे समस्त दुःखों का अन्त करेंगे ॥४७॥

उपसंहार

मूल-इच्छेतेहिं वारसहिं किरियाठाणेहिं चट्टमाणा जीवा गो सिज्झिंसु, गो बुज्झिंसु, गो मुच्चिंसु गो परिणिव्वाइंसु, जाव गो सव्वदुक्खाणां अंतं करिंसु वा, गो करंति वा, गो करिस्संति वा ॥
 एयंसि चेव तेरसमे किरियाठाणे चट्टमाणा जीवा सिज्झिंसु बुज्झिंसु, मुच्चिंसु, परिणिव्वाइंसु, जाव सव्वदुक्खाणां अंतं करिंसु वा, करंति वा, करिस्संति वा ।

एवं से भिक्षू आयदी आयहिते आयगुत्ते आयजांगे, आय-परकमे आयरक्खिए आयाणुक्कए आयनिप्फेडए आयाणमेव पडिसाहरेज्जासि त्ति वेमि ॥४८॥

अब-पूर्वोक्त तेरह क्रियास्थानों में से प्रारंभ के बारह क्रियास्थानों में रहने वाले जीव सिद्ध नहीं हुए, लोकालोक का बोध उन्हें प्राप्त नहीं, वे कर्म से मुक्त नहीं हुए, परिनिर्वाण नहीं पा सके यावत् समस्त दुःखों का अन्त नहीं कर सके, न वर्तमान में कर सकते हैं और न भविष्य में कर सकेंगे । हाँ, तेरहवें क्रिया-स्थान में वर्तमान जीव सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए और परिनिर्वाण के भागी हुए, यावत् उन्होंने अपन समस्त दुःखों का अन्त किया, करते हैं और करेंगे ।

इस प्रकार बारह क्रियास्थानों का त्याग करने वाला मोक्षार्थी, आत्मा का हित करने वाला, आत्मा का गोपन करने वाला, योगों को अपने वेश में करने वाला, आत्महित के लिए पराक्रम करने वाला, आत्मा को रक्षा करने वाला, आत्मा की अनु-कम्पा करने वाला तथा आत्मा को भव-मरम्परा से मुक्त करने वाला मुनि समस्त पापों से अपनी आत्मा को निवृत्त करे । ऐसा मैं कहता हूँ ॥४८॥

इति किरियाठाणां गाम वीयमज्झयणां समत्तं

तीसरा आहारपरिज्ञा अध्ययन

दूसरे अध्ययन में तेरहों क्रियास्थानों की प्रेरणों की गई है और यह बतलाया गया है कि जो भ्रमण बारह क्रियास्थानों का परित्याग करके तेरहवें स्थान में स्थित होना है, वही सिद्धि लाभ कर सकता है, वही भक्ति प्राप्त कर सकता है। परन्तु जब तक आहार की निर्दोषता को समझ कर अनेपणीय और सचित्त आहार को त्याग न किया जाय, तब तक न तो सकल सावधे कर्मों का त्याग हो सकता है और न तेरहवाँ क्रियास्थान ही प्राप्त हो सकता है। अतएव साधु को संयम यात्रा का निर्वह करने के लिए निरवद्य आहार का ही उपयोग करना चाहिए और सद्योप आहार से बचना चाहिए। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है।

मूल—सुयं मे आउसं ! तेयं भगवया एवमक्खार्यं-इह खलु आहारपरिणायामज्झयणे, तस्स यं अयमट्ठे-इह खलु पाईयं वा ४ सव्वतो सव्वावंति च ५ यं लोगंसि चत्तारि वीयकाया एवमाहिजंति, तंजहा—अग्गवीया मूलवीया पोरवीया खंववीया । तेसि च यं अहावीयायं अहावगासेयं इहेगइया सत्ता पुढवी-जोणिया पुढवीसंभवा, पुढवीवुक्कमा तज्जोणिया तस्मंमधा तदुवक्कमा कम्मोवगा कम्मणियाणेयं, तत्थवुक्कमा णाणाविहजोणियासु पुढवीसु रुक्खत्ताए विउट्ठंति ॥

ते जीवा तेसि णाणाविहजोणियायं पुढवीयं सिणेहमाहारंन्ति । ते जीवा आहारंन्ति पुढवीसरीरं आउसरीरं तेउसरीरं वाउसरीरं वणस्सइसरीरं । णाणाविहायं तसथावरायं पाणाणं सरीरं अचिचं कुव्वंति, परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विवरिणयं सारुवियकडं संतं ॥

अवरेऽपि य खं तेति पुद्वीजोग्नियाणां रुक्खाणां सरीरा-
णाणावण्णा गाणामंवा गाणारसा गाणा फासा गाणासंठाण-
संठिया गाणाविहसरीर-पुगल-विउच्चिता ते जीवा कम्मोववभगा
भवन्ति चि मक्खायं ॥१॥

अर्थ—श्री गुपर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे आंगुष्मन् । भगवान् श्रीमहावीर स्वामी ने ऐसा कर्मावा था, मुझे सुना है । जिन प्रवचन में आहार-परिज्ञा नामक अध्ययन है । उसका अर्थ इस प्रकार है—इस जगत् में पूर्व आदि सभी विद्याओं में एवं विदित्वाओं में, सर्वत्र सम्पूर्ण लोक में चार प्रकार के बीज काय जीव होते हैं । वे इस प्रकार कहे गये हैं—(१) अग्रबीज (जिनके बीज अग्रभाग में होते हैं, ऐसे तिल, ताल, आम आदि वनस्पतियाँ) (२) मूल बीज (मूल से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ, जैसे अदरक आदि), (३) पर्वबीज (पर्व-पीर से उत्पन्न होने वाली इक्षु आदि वनस्पतियाँ), (४) स्कन्ध बीज (स्कन्ध से उत्पन्न होने वाली बड़, सल्लकी आदि वनस्पतियाँ) ।

इन बीजकाय के जीवों में जो जिस बीज से और जिस स्थान में उत्पन्न होने योग्य होते हैं, वे वहाँ और उस बीज से पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी पर ही स्थित रहते हैं और पृथ्वी पर ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं । वह पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले, रहने वाले और बढ़ने वाले जीव अपने-अपने कर्म के अनुसार तथा कर्म से आकृष्ट होकर विविध प्रकार की योनि वाली पृथिवियों में वृक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं । वे पृथ्वी पर उत्पन्न होकर विविध योनि वाली पृथ्वी के स्नेह (विकास) का आहार करते हैं (परन्तु पृथ्वी को कुछ भी दुःख नहीं होता । इस विषय में माता-पुत्र का दृष्टान्त समझना चाहिए ।) वे जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का भी आहार करते हैं । वे नाना प्रकार के त्रस-स्यावर जीवों के शरीर का आहार करके उन्हें निर्जीव कर देते हैं और कुछ विध्वस्त हुए पृथ्वी आदि के शरीर को तथा पहले और स्वप्ना द्वारा उत्पत्ति के बाद ग्रहण किये हुए पृथ्वी शरीर आदि को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं । इससे उनके पत्र, पुष्प फल फूल आदि अवयवों में नाना प्रकार के वर्ण, गंध, रस और स्पर्श तथा आकार उत्पन्न होते हैं । वे सब नाना प्रकार के पुद्गलों से ही निमित्त होते हैं । वे कर्मों के वशीभूत हो कर ही स्वावर रूप में उत्पन्न होते हैं । ऐसा श्रुतीयकर भगवान् ने कहा है ॥ १ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रुक्खजोणिया रुक्ख-
संभवा रुक्खबुक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तदुवक्कमा कम्मोवगा

कम्मनियारोणं तत्थवुक्कमा पुढवीजोणिएहिं रुक्खेहिं रुक्खत्ताए
 विउट्ठंति । ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं रुक्खाणं सिण्णेहमाहारेन्ति ।
 ते जीवा आहारेन्ति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं । शाणा-
 विहाणं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं
 तं सरीरं पुव्वाहारियं तथाहारियं विपरिणामियं सारुविकडं संतं
 अचरे वि य णं तेसिं रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सरीरा शाणावण्णा
 शाणागंधा शाणारसा शाणा फासा शाणासंठाणसंठिया-
 शाणाविहसरीरपुग्गलविउव्विया ते जीवा कम्मोववन्नगा-
 भवंतीतिमक्खायं ॥२॥

अर्थ—पृथ्वीकाय के पश्चात् तीर्थंकर भगवान् ने वनस्पतिकाय का अधिकार
 कहा है । इस जगत में कोई जीव वृक्षयोनि कहते हैं, अर्थात् वृक्ष में ही उत्पन्न होते
 हैं, वृक्ष में ही स्थित रहते हैं और वृक्ष में ही बढ़ने हैं । वृक्षों में उत्पन्न होने वाले,
 वृक्षों में स्थित रहने वाले और वृक्षों में बढ़ने वाले वे जीव कर्म के अधीन होकर
 तथा कर्म से आकृष्ट होकर पृथ्वीयोनि वाले वृक्षों में वृक्ष रूप से परिणत होते हैं ।
 वे जीव पृथ्वीयोनि वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । वे पृथ्वी, जल, तेज, वायु
 और वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं । वे नाना प्रकार के त्रस एव स्वावर
 जीवों के शरीर को अचित्त कर देते हैं । वे अचित्त किये हुए, पहले ग्रहण किये हुए
 तथा उत्पत्ति के पश्चात् त्वचा द्वारा ग्रहण किये हुए पृथ्वी आदि के शरीरों को परिणत
 कर लेते हैं । उन वृक्षयोनि वृक्षों के नाना प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श तथा
 अवयवरचना वाले अन्य शरीर भी होते हैं जो नाना प्रकार के शरीर-पुद्गलों से
 बने होते हैं । वे जीव कर्म के बन्धीभूत होकर पृथ्वीयोनि वृक्षों में वृक्ष रूप से उत्पन्न
 होते हैं । ऐसा श्रीतीर्थंकर देव ने कहा है ॥२॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता रुक्खजोणिया
 रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा, तज्जोणिया तस्संभवा तदुक्कमा कम्मोवगा
 कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा रुक्खजोणिएसु रुक्खत्ताए विउट्ठंति ।
 ते जीवा तेसिं रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं सिण्णेहमाहारेन्ति । ते जीवा
 आहारेन्ति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं तमथावराणं
 पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति । परिविद्धत्थं तं सरीरं पुव्वाहारियं

तथाहारियं विपरिणामियं सारुविकडं संतं अवरेऽवि य यं तेसि
रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सरीरा शाणावणा जाव ते जीवा
कम्मोववन्नगा भवन्तीतिमक्खायं ॥३॥

अर्थ—इसके पश्चात् तीर्थंकर देव ने वनस्पतिकाय का दूसरा भेद कहा है।
कोई-कोई जीव वृक्षोपनिह्वित होते हैं। ये वृक्ष में उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में ही रहते हैं
और वृक्ष में ही बड़े होते हैं। वृक्ष में उत्पन्न होने वाले, रहने वाले और बढ़ने वाले
ये जीव कर्म के यशोभूत होकर और कर्म से आकृष्ट होकर वृक्षों में आकर वृक्ष रूप
से उत्पन्न होते हैं। ये वृक्षोपनिह्वित वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं तथा पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति के शरीर का आहार करते हैं। वे जल और स्थावर
प्राणियों के शरीर को अचित्त कर देते हैं। अचित्त किये हुए तथा पहले आहार किये
हुए पृथ्वी आदि के शरीरों को अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं। उन
वृक्षोपनिह्वित वृक्षों के नाना वर्ण, गंध, रस और स्पर्श वाले अन्य शरीर भी होते
हैं। वे कर्म के यशोभूत होकर वृक्ष-उपनिह्वित वृक्षों में उत्पन्न होते हैं। ऐसा तीर्थंकर
देव ने फरमाया है ॥३॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगह्या सत्ता रुक्खजोगिया
रुक्खसंभवा रुक्खवुक्कमा, तज्जोगिया तत्संभवा तदुक्कमा कम्मो-
वगा कम्मनियोगेण तत्थवुक्कमा रुक्खजोगिएसु रुक्खेसु मूलत्ताए
कंदत्ताए खंधत्ताए तयत्ताए सालत्ताए पवालत्ताए पंचत्ताए वीयत्ताए
विउड्ढंति। ते जीवा तेसि रुक्खजोगियाणं रुक्खाणं सिणेहमाहारंति
ते जीवा आहारंति पुढवीसरीरं आउतेउवाउवणस्सइसरीरं शाणा-
विहायं तसथावराणं पाणाणं सरीरं अचित्तं कुव्वंति। परिविद्धत्थं
तं सरीरगं जाव सारुविकडं संतं। अवरेऽवि य यं तेसि रुक्खजो-
गियाणं मूलाणं कंदराणं खंधाणं तयाणं सालाणं पवालाणं जाव
वीयाणं सरीरा शाणावणा शाणागंधा जाव शाणाविहसरीरपुग्गल-
विउन्विया ते जीवा कम्मोववन्नगा भवन्तीतिमक्खायं ॥४॥

अर्थ—श्री तीर्थंकर देव ने वनस्पति जीवों का और भी भेद कहा है। इस
जगत् में कोई जीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, और वृक्ष में ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं।
वे वृक्ष से उत्पन्न तथा वृक्ष में ही स्थिति और वृद्धि को प्राप्त होने वाले जीव कर्म-
यशोभूत तथा कर्म से प्रेरित होकर वृक्ष में आते हैं और वृक्ष-उपनिह्वित वृक्षों में

मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल, पत्ता, फूल, फल और बीज रूप से उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन वृक्ष, योनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। वे जीव पृथ्वी जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीर का भी आहार करते हैं। वे जीव नानाप्रकार के व्रस और स्थावर प्राणिमों के शरीर को अचित्त कर देते हैं। वे उनके शरीरों को प्रासुक करके अपने रूप में परिणत कर लेते हैं। उन वृक्षों से उत्पन्न मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा, शाखा, प्रवाल और बीज रूप जीवों के ताना वर्ण और नाना गन्ध आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के पुद्गलों से बने हुए शरीर होते हैं। वे जीव कर्म बशोभूत होकर यहां उत्पन्न होते हैं। यह श्री सीतंकर देव ने कहा है ॥४॥

मूल-अहावरं पुरस्त्रायं इहेगतिया सत्ता रुक्खजोणिया
रुक्खसम्भवा रुक्खवुकमा तज्जोणिया तस्संभवा तदुवकमा कम्मोव-
वन्नागा कम्मनियाणेषु तत्थवुकमा रुक्खजोणिएहिं रुक्खेहिं
अज्झारोहत्ताए विउड्ढंति । ते जीवा तेसिं रुक्खजोणियाणं रुक्खाणं
सिण्हेहमाहारेन्ति; ते जीवा आहारंति पुढ्वीसरीरं जाव सारुविकडं
संतं अवरं विय णं तेसिं रुक्खजोणियाणं अज्झारुहाणं सरीरा
णाणावन्ना जावमस्त्रायं ॥५॥

अर्थ—सर्वज्ञ भगवान् ने वनस्पतित्राय के जीवों का एक भेद और कहा है। इस जगत में कोई-कोई व्रीव वृक्ष से उत्पन्न होते हैं, वृक्ष में स्थित रहते हैं और वृक्ष में ही वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वृक्ष से उत्पन्न होने वाले, वृक्ष में रहने वाले और वृक्ष में बढ़ने वाले वे जीव कर्म के बश होकर, कर्म से आकृष्ट होकर वनस्पति-काय को प्राप्त करके, वृक्ष से उत्पन्न वृक्षों में अध्यारूह नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव वृक्षयोनिक वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं। वे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और वनस्पति के शरीरों का भी आहार करते हैं और उन्हें अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं, उन वृक्ष योनिक अध्यारूह वृक्षों के ताना प्रकार के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श तथा अवयवरचना वाले अन्य शरीर भी होते हैं। श्रीसीतंकर भगवान् ने कहा है कि जीव इन शरीरों को कर्मोदय के कारण प्राप्त करता है ॥५॥

मूल-अहावरं पुरस्त्रायं इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोणिया
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेषु तत्थवुकमा रुक्खजोणिएसु
अज्झारोहेसु अज्झारोहत्ताए विउड्ढंति । ते जीवा तेसिं रुक्ख
जोणियाणं अज्झारोहाणं सिण्हेहमाहारेन्ति । ते जीवा पुढ्वीसरीरं जाव

सारुविकडं संतं । अवरं वि य णं तं सि अज्झारोहजोशियानं,
अज्झारोहाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥६॥

अर्थ—वनस्पतिकाय का अन्य भेद भी कहा गया है । इस जगत् में कोई-कोई जीव पूर्वोक्त अध्यारूह वृक्षों में उत्पन्न होते, रहते और वृद्धि को प्राप्त होने हैं । वे अपने कर्म के उदय से ही वृक्षयोनि अध्यारूह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं और अध्यारूह वृक्ष के रूप में रहते हैं । ये वृक्षयोनि अध्यारूह वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । वे पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु और वनस्पति का भी आहार करते हैं और उन्हें अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं । उन अध्यारूहयोनि अध्यारूह वृक्षों के विविध प्रकार के वर्ण रस गंध स्पर्श और आकार वाले अनेक शरीर होते हैं, ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥ ६ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोशिया
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा अज्झारोहजो शिण्णसु
अज्झारोहत्ताए विउट्ठंति । ते जीवा तं सि अज्झारोहजोशियाणं
अज्झारोहाणं सिण्हेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढवीसरीरं
आउसरीरं जाव सारुविकडं संतं । अवरं वि य णं तं सि अज्झारोह-
जोशियाणं अज्झारोहाणं सरीरा णाणावन्ना जावमक्खायं ॥७॥

अर्थ—वनस्पतिकाय का अन्य भेद भी कहा गया है । इस जगत् में कोई-कोई वनस्पतिकाय के जीव अध्यारूहयोनि होते हैं । वे अध्यारूह वृक्षों से उत्पन्न होते हैं, वहाँ में रहते हैं और उन्हीं में बढते हैं । यावत् अपने किये कर्म के वशीभूत होकर अध्यारूह वृक्षों में उत्पन्न होते हैं । वे अध्यारूहयोनि वाले अध्यारूह वृक्षों के मूल यावत् बीज आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं । वे अध्यारूहयोनि अध्यारूह वृक्षों के स्नेह को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं और पृथ्वी आदि का भी आहार करते हैं । उन अध्यारूहयोनि मूल यावत् बीजों के नाना वर्ण गंध आदि वाले अन्य शरीर भी होते हैं । ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥ ७ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता अज्झारोहजोशिया
अज्झारोहसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा अज्झारोहजो शिण्णसु
अज्झारोहेसु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्ठंति ते जीवा तं सि
अज्झारोहजोशियाणं अज्झारोहाणं सिण्हेहमाहारेन्ति जाव अवरं वि

यं तसि अज्झारोहजोणियाणं मूलाणं जाव वीयाणं सरीरा णाणा-
वन्ना जावमक्खायं ॥८॥

अर्थ—श्री तीर्थंकर देव ने अध्यारुह वृक्षों के भेद और भी बताये हैं । इस जगत् में कोई जीव अध्यारुह वृक्षों से उत्पन्न होकर जहाँ में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त करते हैं । वे अपने पूर्वकृत कर्म से प्रेरित होकर वहाँ आते हैं और अध्यारुह योनिक अध्यारुह वृक्षों के मूल तथा कन्द आदि से लेकर बीज तक के रूपों में उत्पन्न होते हैं । वे जीव उन अध्यारुह-योनिक अध्यारुह वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । उन अध्यारुहयोनिक मूल और बीज आदि के नाना वर्ण, गन्ध और रस स्पर्श वाले दूसरे क्षीर भी तीर्थंकरों ने कहे हैं ॥८॥

मूल-अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता पुढविजोणिया पुढवि-
संमवा जाव णाणाविहजोणियासु पुढवीसु तणत्ताए विउट्ठंति । ते
जीवा तसि णाणाविहजोणियाणं पुढवीणं सिण्हेहमाहारंन्ति, जाव
ते जीवा कम्मोवचन्ना भवंतीतिमक्खायं ॥९॥

अर्थ—वनस्पतिकाय का और भेद भी कहा गया है । संसार में कोई-कोई वनस्पतिकाय के जीव पृथ्वीकाय योनिक होते हैं, वे पृथ्वी में ही स्थित रहते हैं और पृथ्वी पर ही बढ़ते हैं । वे यावत् नाना प्रकार की योनि वाली पृथ्वी पर तृण रूप से उत्पन्न होते हैं । वे नाना प्रकार की योनि वाली पृथ्वी का आहार करते हैं । इत्यादि सब आलापक वृक्षों के पूर्वोक्त वर्णन के समान ही समझना चाहिए । वे जीव कर्म के बन्धीभूत होकर उत्पन्न होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा है ॥९॥

मूल-(१) एवं पुढवि जोणिएसु तण्णेषु तणत्ताए विउट्ठंति,
जाव मक्खायं । (२) एवं तणजोणिएसु तण्णेषु तणत्ताए विउट्ठंति,
तणजोणियं तणसरीरं च आहारंन्ति जाव मक्खायं । (३) एवं
तणजोणिएसु तण्णेषु मूलत्ताए जाव बीयत्ताए विउट्ठंति ते जीवा
जाव एवमक्खायं ।

एवं ओसहीण वि चत्तारि आलावगा । एवं हरियाण वि
चत्तारि आलावगा ॥१०॥

अर्थ—इसी प्रकार कोई-कोई वनस्पति जीव पृथ्वी योनिक तृणों में तृण के रूप में उत्पन्न होते हैं । शेष कथन पूर्ववत् समझना चाहिए । इसी प्रकार कोई-कोई

जीव तृण-योगिक तृणों में तृण रूप से उत्पन्न होते हैं और वे तृण-योगिक तृण शरीर का आहार करते हैं। शेष पूर्ववत् जानना चाहिए। इसी प्रकार कोई-कोई जीव तृणयोगिक तृणों में मूल यावत् कंद आदि रूप से उत्पन्न होते हैं। इनका वर्णन भी पूर्ववत् समझ लेना चाहिए।

इसी प्रकार ओषधियों (घान्यों) के भी चार आलापक समझ लेने चाहिए और हरित काय वे भी चार आलापक समझ लेना चाहिए ॥१०॥ (ये सब मिलकर बीस आलापक हुए)

मूल—आहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता पुढविजोणिया पुढ-
विसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा शाणाविहजोणियासु पुढ-
वीसु आयत्ताए वायत्ताए कायत्ताए कूहणत्ताए कंदुकत्ताए उब्बेहणिय-
त्ताए निब्बेहणियत्ताए सल्लत्ताए छत्तगत्ताए वासाणियत्ताए कूरत्ताए
विउड्ढंति । ते जीवा तेसि शाणाविहजोणियाणं पुढवीणं सिणेहमा-
हारंति । तेऽवि जीवा आहारन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरेऽवि य
णं तेसि पुढविजोणियाणं आयत्ताणं जाव कूराणं सरीरा शाणा-
वयणा जावमक्खायं । एगो चेव आलावगो, सेसा तिरिण नत्थि । ११।

अर्थ—श्रीतीर्थंकर भगवान् ने वनस्पति का और भी भेद कहा है। इस जगत् में कोई-कोई प्राणी अपने कर्मों से आकर्षित होकर पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी में ही रहते और बढ़ते हैं। वे नाना प्रकार की योगि वाली पृथ्वी में आर्य, वाय, काय, कूहण, कंदुक, उपेहणी, निर्वेहणी, सच्छत्रि, छत्रक, वासणी और कूर नामक वनस्पति के रूप में उत्पन्न होकर नाना प्रकार की योगि वाली पृथ्वी के सार का आहार करते हैं, तथा अन्य कार्यों का भी आहार करते हैं। और उन्हें अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन आर्य यावत् और वनस्पतियों के नाना वर्ण आदि वाले दूसरे शरीर भी होते हैं इन वनस्पतियों के विषय में एक ही आलापक कहना चाहिए, शेष तीन आलापक नहीं ॥११॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणिया
उदगसंभवा जाव कम्मनियाणेणं तत्थवुक्कमा शाणाविहजोणियासु
उदएसु रुक्खत्ताए विउड्ढंति । ते जीवा तेसि शाणाविहजोणियाणं
उदगाणं सिणेहमाहारंति । ते जीवा आहारन्ति पुढविसरीरं जाव

। अवरेश्वि य एं तैसि उदगजोशियाणं रुक्खाणं सरीरा
णावण्णा जाव मक्खायं ।

जहा पुढविजोशियाणं रुक्खाणं चत्तारि गमा अज्झारुहाण
तहेव । तणाणं ओसहीणं हरियाणं चत्तारि आलावगा
णियच्चा एकैक्के ॥ १२ ॥

अर्थ—श्री तीर्थंकर भगवान् ने वनस्पति काय का और भी भेद कहा है । इस
गत् में कई जीव अपने कर्मों से लिच कर पानी में उत्पन्न होते हैं और पानी में
रहते एवं वृद्धि पाते हैं । वे नाना प्रकार की योनि वाले जल में वृक्ष रूप से उत्पन्न
हैं । वे उस नाना प्रकार की योनि वाले जल का आहार करते हैं और पृथ्वी
आदि के शरीरों का आहार करते हैं । जल में उत्पन्न होने वाले उन वृक्षों के मीनों
गंध आदि वाले अनेक शरीर होते हैं ।

जैसे पृथ्वीयोनिक वृक्षों के चार आलापक कहें हैं, उसी प्रकार अध्यारूह वृक्षों
को, औपधियों और हरित कायों के चार-चार आलापक जान लेना चाहिये ।

पृथ्वीयोनिक वृक्षों के चार, अध्यारूह वृक्षों के चार, तृणयोनिक के चार
औपधियों (घासों) के चार, हरितकाय के चार तथा आर्य आदि वनस्पतियों का एक,
ये २१ आलापक पृथ्वीयोनिक वनस्पति के और २० जलयोनिक वनस्पति के, इस
प्रकार यहाँ तक सब मिल कर ४१ आलापक वनस्पति के होते हैं ॥ १२ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइयां सत्ता उदगजोशियां उदग-
संभवा जाव कम्मणियाणं तत्थ वृक्कमा णाणाविहजोशिएसु
उदएसु उदगत्ताए अवगत्ताए पणगत्ताए सेवालत्ताए कलंबुगत्ताए
हडत्ताए कसेरुगत्ताए कच्छमाणियत्ताए उपलत्ताए पडमत्ताए
कुमुयत्ताए नल्लिणत्ताए सुभगत्ताए सोगंधियत्ताए पोंडरियमहापोंड-
रियत्ताए सयपत्तत्ताए सहस्संपत्तत्ताए एवं कल्हारं कोंकणयत्ताए
अरविंदत्ताए तामरसत्ताए मिसमिसमुणाल पुक्खलत्ताए पुक्खलच्छि
भगत्ताए विउट्ठंति । ते जीवा तैसि णाणाविहजोशियाणं उदगाणं
सिण्हेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं ।
अवरेश्वि य एं तैसि उदगजोशियाणं उदगाणं जाव पुक्खलच्छिभगाणं
सरीरा णाणावण्णा जावमक्खायं । एगो चैव आलावगो ॥ १३ ॥

अर्थ-तीर्थार. गयान ने कर्माया है कि इस जगत् में कितने ही प्राणी अपने कर्म के वशोभूत होकर जल में उत्पन्न होने वाले वनस्पतिकार्य के रूप में जन्म लेते हैं। वे वहीं स्थित रहते और बढ़ते हैं। नाना प्रकार की योनि वाले जल में उदक अथवा (वनस्पति विशेष) पनक, घोंघाल, कण्ठक, हड़, कसेरक, कच्छमाणितक, उत्तरल, पप, कुपूद, नलिन, मुमग, सौगंधिक, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, शतपत्र, सहस्र पत्र, कल्हार, कोकनद, अरविन्द, सामरस, विस, मृणाल, पुष्कर और पुष्कराक्ष भग आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव नाना प्रकार की योनि वाले जलों के स्नेह का आहार करते हैं और पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं। उदक यावत् पुष्कराक्षभग पर्यन्त के वनस्पति जीवों के नाना प्रकार के वर्ण गंध रस स्पर्श एवं आकार के अन्य शरीर भी होते हैं। इनका एक ही आलापक है। इस प्रकार इन उदकयोनि जीवों के २१ आलापक होते हैं। सब मिलकर वनस्पतिकार्य के ४२ आलापक हुए (११ वी)।

मूल-अहावरं पुरस्त्रायं इहेगइया सचा तेसिं चैव पुढवी-
जोणिएहिं रुक्खेहिं; रुक्खजोणिएहिं रुक्खेहिं, रुक्खजोणिएहिं
मूलेहिं जाव बीएहिं रुक्खजोणिएहिं अज्झारोहेहिं, अज्झारोह-
जोणिएहिं अज्झारूहेहिं, अज्झारोहजोणिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं,
पुढविजोणिएहिं तणेहिं, तणजोणिएहिं तणेहिं, तणजोणिएहिं,
मूलेहिं जाव बीएहिं, एवं ओसहीहिं वि तिन्नि आलावगा, एवं
हरिएहिं वि तिन्नि आलावगा, पुढविजोणिएहिं विं आएहिं काएहिं
जाव कूरेहिं उदगजोणिएहिं रुक्खेहिं, रुक्खजोणिएहिं रुक्खेहिं,
रुक्खजोणिएहिं मूलेहिं जाव बीएहिं, एवं अज्झारूहेहिं वि तिण्णि,
तणेहिं पि तिण्णि आलावगा, ओसहीहिं पि तिण्णि, हरिएहिं पि,
तिण्णि, उदगजोणिएहिं उदएहिं अवएहिं जाव पुक्खलच्छिभएहिं
तसपाणत्ताए विउट्ठति ।

ते जीवा तेसिं पुढवीजोणियाणं उदगजोणियाणं रुक्खजोणि-
याणं अज्झारोहजोणियाणं तणजोणियाणं ओसहीजोणियाणं
हरियजोणियाणं रुक्खाणं अज्झारूहाणं तणाणं, ओसहीणं हरियाणं
मूलाणं जाव बीयाणं आयाणं कायाणं जाव कुरवाणं (कूराणं)

उदगाणं अवगाणं जाव पुक्खलच्छिभगाणं सिण्हेहमाहारन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुट्ठीसरीरं जाव संतं । अवरे वि य णं तेसि रुक्खजोणियाणं अज्झारोहजोणियाणं तण्णजोणियाणं ओसहिजोणियाणं हरियजोणियाणं मूलजोणियाणं कंदजोणियाणं जाव बीयजोणियाणं आयजोणियाणं कायजोणियाणं जाव कूरजोणियाणं उदगजोणियाणं अवगजोणियाणं जाव पुक्खलच्छिभगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा णाणावएणा जावमक्खायं ॥१४॥

अर्थ—अब अन्य प्रकार से वनस्पति का स्वरूप कहते हैं । इस जगत् में कोई जीव पृथ्वीयोनिक वृक्षों से, वृक्षयोनिक वृक्षों से, वृक्षयोनिक मूल यावत् बीज से, वृक्षयोनिक अध्यारुह वृक्षों से, अध्यारुहयोनिक अध्यारुहों से, अध्यारुहयोनिक मूल से लेकर बीज तक के अवयवों से, पृथ्वीयोनिक तृणों से, तृणयोनिक तृणों से, तृणयोनिक मूल से लेकर बीज तक के अवयवों से उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार तीनों के तीन-तीन आलापक मिल कर नौ आलापक हुए । इसी तरह धान्य (औषधियो) के तथा हरितकाम के तीन-तीन आलापक समझने चाहिए । तथा पृथ्वीयोनिक आर्य नामक वनस्पति से, काय नामक वनस्पति से, कूर नामक वनस्पति से, उदकयोनिक वृक्षों से, वृक्षयोनिक वृक्षों से, वृक्षयोनिक मूल यावत् बीजों से, इसी प्रकार अध्यारुहों से, तृणों से, औषधि से तथा हरित काम से भी तीन-तीन आलापक कहना चाहिए । तथा जलयोनिक उदक, अवक और पुष्कराक्ष से भी त्रस प्राणा के रूप में जन्म लेते हैं ।

यह सब मिलकर ३२ आलापक हुए । इनमें पूर्वोक्त ४२ आलापक मिला देने से सब ७४ आलापक हो गते हैं ।

वनस्पतियों में उत्पन्न होने वाले ये प्राणी पृथ्वीयोनिक वृक्षों के, उदकयोनिक वृक्षों के, वृक्षयोनिक वृक्षों के, अध्यारुहयोनिक वृक्षों के तथा तृणयोनिक औषधयोनिक एवं हरितयोनिक वृक्षों के तथा वृक्ष अध्यारुह तृण औषध हरित मूल, बीज, आयवृक्ष, कायवृक्ष, कूरवृक्ष, उदक, अवक एवं पुष्कराक्ष वृक्षों के स्नेह का आहार करते हैं । वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं । वृक्षों से उत्पन्न होने वाले, अध्यारुहों से उत्पन्न होने वाले, इसी प्रकार तृणों, औषधो, हरितों, मूलों, कन्दों तथा बीजों से उत्पन्न होने वाले, तथा आय काय कूर उदक अवक और पुष्कराक्ष से उत्पन्न होने वाले इन त्रस प्राणियों के नाना वर्ण गंध रस स्पर्श वाले अन्य शरीर भी तीर्थकर भगवान् ने कहे हैं । ये जीव अपने कर्मों के वशीभूत होकर ही इस रूप में उत्पन्न होते हैं ।

यही एक वनस्पतिकार्य का स्वरूप बतलाया गया । शेष चार एकेन्द्रिय जीवों का स्वरूप आगे बतलाया जायगा । वनस्पतिकार्य के पश्चात् त्रस जीवों का अधिकार कहते हैं ॥१४॥

मूल-अद्वावरं पुरस्त्रायं शाखाविहारं मणुस्त्रायं, तजहा-कम्म भूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं मिलक्खुयाणं, तेसिं च एं अद्वावीएणं अद्वावगासेणं इत्थीए पुरिस्सस्स य कम्मकडाए जोणीए तत्थ एं मेहुणवत्तिपाए. (व) एमं संजोगे समुप्पज्जइ । ते दुइओ वि सिण्हेहं संचिणंति । तत्थ एं जीवा इत्थित्ताए पुरिसत्ताए शपुंसगत्ताए विउट्ठंति, ते जीवा माओउयं पिउसुक्कं तं तदुभयं संसद्धं कलुसं किच्चिसं तं पदमत्ताए आहारमाहारेति । ततो पच्छा जं से माया शाखाविहाओ रमविहीओ आहारमाहारेति, ततो एगदेसेणं ओयमाहारेन्ति । आणुपुब्बेणं बुद्धा पल्लिपागमणुप्पवन्ना ततो कापातो अभिनिवट्टमाणा इत्थि वेगया जणयंति, पुरिसं वेगया जणयंति, शपुंसगं वेगया जणयंति । ते जीवा डहरा-समाणा माउक्खीरं सप्पि आहारेति । आणुपुब्बेणं बुद्धा ओयणं कुम्मासं तसथावरे य प्राणे, ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव सारुविकडं संतं, अवरेऽवि य एं तेसिं शाखाविहारं मणुस्सगाणं कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीवगाणं आरियाणं मिलक्खुणं सरीरा शाखायणा भवन्तीतिमक्खायं ५ ॥

अर्थ-वनस्पतिकार्य के पश्चात् मनुष्यों का स्वरूप बतलाया गया है । मनुष्य भी नाना प्रकार के होते हैं । जैसे-कर्मभूमि में उत्पन्न होने वाले, अकर्मभूमि में उत्पन्न होने वाले अन्तर्हीन में उत्पन्न होने वाले, आर्य और म्लेच्छ । इन मनुष्यों की बीज और अवकाश के अनुसार उत्पत्ति होती है । उत्पन्न होने वाले जीव के कर्म के अनुकूल, स्त्री-पुरुष का मैथुन नामक संयोग होता है । वह संयोग उस जीव

१-शुक्र अधिक हो तो पुरुष, रुधिर अधिक हो तो स्त्री और दोनों बराबर हों तो नपुंसक हो । यह बीज की मिल्नता है ।

२-माता की वाम कुक्षि में स्त्री, दक्षिण में पुरुष और वामदक्षिणाश्रित कुक्षि में नपुंसक हो, यह अवकाश की मिल्नता है ।

की उस योनि में उत्पन्न होने का निमित्त होता है। संयोग होने पर जीव तैजस और कामेंश शरीर को लेकर जन्म लेते हैं। वह उत्पन्न होने वाले जीव माता-पिता के स्नेह का आहार करते हैं और वहीं स्त्री, पुरुष या नपुंसक रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव पहले-पहल माता के आर्तव और पिता के शुक्र को, जो परस्पर मिले हुए, मलिन और घृणास्पद होते, है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। तदनन्तर माता जो नाना प्रकार के रस वाले आहार को ग्रहण करती है, उसके एक भाग का ओज आहार करते हैं। इस प्रकार क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए और परिपक्वता को प्राप्त करते हुए माता के शरीर से बाहर निकलते हैं। कोई स्त्री रूप में, कोई पुरुष रूप में और कोई नपुंसक रूप में जन्म लेते हैं। वे जब बालक रूप में होते हैं तो माता के दूध और घृत का आहार करते हैं। धीरे-धीरे बड़े हो जाते हैं तो वे ओदन (भात वगैरह) कुल्माष (उड़द) तथा त्रस एवं स्यावर जीवों का आहार करते हैं। वे लवण आदि के रूप में पृथ्वीकाय आदि को भी आहार करते हैं और उस आहार को अपने शरीर के रूप में परिणत करते हैं। उन कर्मभूमिज, अकर्मभूमिज अन्तर्द्विपज, आर्य तथा अनार्य (श्लेच्छ) मनुष्यों के शरीर नाना वर्णों वाले होते हैं। ऐसा श्री तीर्थंकर भगवान् ने फर्माया है ॥ १५ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं खाणाविहायं जलचराणं पंचिदिय-
तिरिक्खजोणियाणं, तंजहा मच्छाणं जाव सुसुमाराणं। तेसि च
यां अहावीएणं, अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स य कम्मकडा तहेव
जाव, ततो एगदेसेणं ओयमाहारेति। आणुपुब्बेणं चुट्ठा पलिपागं-
मणुप्पवन्ना ततो कायाओ अभिनिवट्टमाणा अंडं वेगया जणयंति,
पोयं वेगया जणयंति। ते अंडे उब्भिज्जमाणे इत्थि वेगया जणयंति
पुरिसं वेगया जणयंति, नपुंसगं वेगया जणयंति। ते जीवा डहरा
समाणा आउसिखेहमाहारेन्ति। आणुपुब्बेणं चुट्ठा वणस्सत्तिकायं
तसथावरं य पाणे, ते जीवा आहारन्ति पुढविसरीरं जाव संतं।
अवरेऽपि य एणं तेसि खाणाविहायं जलचरपंचिदियतिरिक्ख-
जोणियाणं मच्छाणं सुसुमाराणं सरीरा खाणावण्णा जाव-
मक्खायं ॥ १६ ॥

अर्थ—अनेक प्रकार के जलचर पंचेन्द्रिय तिर्यंच जीवों का स्वरूप इस प्रकार
कहा गया है—इस जगत् में मच्छ, कच्छ मकर यावत् मुसुमार आदि जलचर प्राणी

है। ये अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार, स्त्री-पुरुष का संयोग होने पर अपने कृत कर्म के उदय में गर्भ में उत्पन्न होते हैं। उनकी उत्पत्ति का वर्णन पहले के अनुसार समझ लेना चाहिये वे जीव गर्भ में आते ही ओज आहार ग्रहण करते हैं। गर्भ में अनुक्रम से वृद्धि पाते हुए, गर्भ का परिपाक हो जाने पर बाहर आते हैं। कोई अंडे के रूप में और कोई पोत (धेली) के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उस अंडे के फूट जाने पर नर, मादा अथवा मपुंगक रूप में उत्पन्न होते हैं। जब वे जीव वास्तविकता में होते हैं तो अकाय के स्नेह का आहार करते हैं। फिर क्रम से बढ़ते हुए वनस्पतिकाय तथा अन्न और स्थावर प्राणियों के शरीर का आहार करते हैं। वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं और उस आहार को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। विविध प्रकार के जलचर, पक्षि, तिर्यक्, योनि वाले उन मच्छ यावत् सुसुमार आदि जीवों के शरीर यावत् अनेक वर्णों वाले होते हैं, ऐसा श्री सीयंकर भगवान् ने फरमाया है ॥ १६ ॥

मूल—अहावरं पुरस्त्रायं शाखाविहायं चतुष्पयस्तयरपंचि-
दियतिरिक्खजोणियाणं, तंजहा-एगसुराणं, दुसुराणं, गंडीपदाणं
सण्फयाणं, तेसिं च एं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थिएं पुरिसस्स
य कम्म जाव मेहुणवत्तिए णामं संजोगे समुप्पज्जइ । ते दुइओ
सिणेहं संचियांति । तत्थ एं जीवा इत्थिंत्ताए पुरिसंत्ताए जाव
विउट्ठंति । ते जीवा माओउयं पिउसुक्कं एवं जहा मणुस्साणं ।
इत्थिं पि वेगयां जणयंति, पुरिसं पि नपुंसगं पि । ते जाव इह
समाणा माउक्खीरं सपि आहारेन्ति । आणुपुब्बेणं बुद्धा वणस्स
कायं तसथावरे य पाणे, ते जीवा आहारेन्ति पुढविंसीरं जाव अंतं
अवरं इ वि य णं तेसिं शाखाविहायं चतुष्पयस्तयरपंचदियतिरि-
क्खजोणियाणं एगसुराणं जाव सण्फयाणं सरीरा शाखावणा
जावमक्खायं ॥ १७ ॥

अर्थ—इस जगत् में चतुष्पद स्थलचर पक्षि, तिर्यक् योनि वाले जीवों के
नाना भेद कहे गये हैं। जैसे—एक खुर वाले अश्व आदि, दो खुरों वाले गाय-भैस
आदि, गंडीपद हाथी आदि तथा नखयुक्त पैरों वाले सिंह व्याघ्र आदि। यह जीव
बीज और अवकाश के अनुसार स्त्री और पुरुष का संबन्ध रूप संयोग होने पर अपने-
अपने कर्म के अनुसार गर्भ में आते हैं। वे पहले पहल माता और पितृ के स्नेह

(चिकास) का आहार करते हैं । गर्भ में वे स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक रूप से उत्पन्न होते हैं । वे जीव गर्भ में माता के आर्तव और पिता के शुक्र को ग्रहण करते हैं । जैसे मनुष्य के विषय में कहा गया है, उसी प्रकार इनके विषय में समझ लेना चाहिये । वे स्त्री, पुरुष या नपुंसक के रूप में जन्म लेते हैं । बाल्यावस्था में वे माता के दूध और घी का आहार करते हैं । अनुक्रम से बढने पर वे वनस्पतिकाय तथा व्रस और स्वावर प्राणियों का आहार करते हैं । वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं । उन नाना प्रकार के एकसुर से लेकर नख युक्त पैर वाले चतुष्पाद स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यंचों के और भी नाना वर्णों के शरीर होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥ १७ ॥

मूल-अहावरं पुरस्त्रायं ग्राणाविहाणं उरपरिसप्प-थलयर-
पंचिन्दिय-तिरिक्खजोखियाणं, तंजहा-अहीणं, अयगराणं,
आसालियाणं, महोरगाणं तेसिं च यं अहावीएणं अहावगासेणं
इतीए पुरिसस्स जाव एत्थ यं मेहुणे एवं तं चेव ॥ नाणत्तं अंडं
वेगइया जणयंति, पोयं वेगइया जणयंति । ते अंडे उब्भिज्जमाणे
इत्थि वेगइया जणयंति, पुरिसंपि णपुंसगंपि । ते जीवा डहरा
समाणा वाउकायमाहारंन्ति । आणुपुव्वेणं बुद्धा चणस्सइकायं
तसथावरपाणे । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अचरे
वि य णं तेसिं ग्राणाविहाणं उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्ख
अहीणं जाव महोरगाणं सरीरा ग्राणावएणा ग्राणागंधा जाव
सक्खायं । १८ ॥

अर्थ-श्री तीर्थंकर देव ने नाना प्रकार के उरपरिसर्प स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यंचों का स्वरूप कहा है । वे इस प्रकार हैं-सर्प, अन्नगर, असालिया और महोरग ये चार भेद हैं । वे अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार स्त्री और पुरुष के भेषधन संयोग होने पर, अपने कर्म से प्रेरित होकर उस-उस योनि में उत्पन्न होते हैं । शीघ्र कथन पहले के समान समझना चाहिये । इनमें से कोई अंडे के फूट जाने पर कोई स्त्री के रूप में, कोई पुरुष के रूप में और कोई नपुंसक के रूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव जब बाल्यावस्था में होते हैं तो वायुकाय का आहार करते हैं । अनुक्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हुए वनस्पति का तथा व्रस और स्वावर प्राणियों का आहार करते हैं । वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं और उस आहार को अपने शरीर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं । उन नाना प्रकार के उरपरिसर्प (छाती के बर

चलने वाले) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यङ्गों के, जो सर्प से लेकर महोरग तक कहे गये हैं, शरीर नाना रंग गंध आदि वाले होते हैं । ऐसा भी तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥१८॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं शाखाविहाणं भुजपरिसप्पथलयर-
पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं; तज्जहा-गोहाणं; नउलाणं, सिहाणं;
सरडाणं, सद्धाणं, सरवाणं, खराणं, घरकोइलियाणं, विस्संमराणं;
मुसगाणं, मंगुसाणं पइलाइयाणं, विरालियाणं, जोहाणं, चउप्पा-
इयाणं । तेसिं च एणं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए पुरिसस्स यं
जहा उरपरिसप्पाणं तहा माणियंवं, जाव सांरुविकेडं संतं । अवरं
वि यं एणं तेसिं शाखाविहाणं भुजपरिसप्पपंचिदियथलयरतिरिक्खाणं
तं गोहाणं जावमक्खायं ॥१९॥

अर्थ—इसके पश्चात् श्री तीर्थंकर भगवान् ने भुजपरिसर्प (भुजाओं के चलने वाले) स्थलचर पंचेन्द्रिय तिर्यङ्गों का स्वरूप बतलाया है । वे इस प्रकार हैं—गोह, नकुल, सिंह, (गिलहरी), सरट (गिरगिट), सल्लक, सरप, खर, गृह का किला विश्वंमर, (छिपकली) मूषिक, मंगुस, पदलालित, विडाल, जोष और चउप्पाई । ये सब जीव भी अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार स्त्री-पुरुष का संयोग होने पर उत्पन्न होते हैं । शेष कथन उरपरिसर्प के समान समझना चाहिए । यावन् ये जीव भी ग्रहण किंये आहार को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं । इन भुजपरिसर्प पंचेन्द्रिय तिर्यङ्गों के अन्य भी अनेक प्रकार के रंग आदि वाले शरीर होते हैं । ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥१९॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं शाखाविहाणं खेचरपंचिदियतिरिक्ख-
जोणियाणं, तज्जहा-चम्मपक्खीणं, लोमपक्खीणं, समुग्गपक्खीणं,
विततपक्खीणं । तेसिं च एणं अहावीएणं अहावगासेणं इत्थीए जाव
उरपरिसप्पाणं । नाणत्तं ते जाव उहरो समाणा भाउगत्तं सिणेहमा-
हारेन्ति । आणुपुव्वेणं नुड्ढा वणस्सत्तिकायं तसयावरे य पाणे । ते
जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरं वि यं एणं तेसिं
शाखाविहाणं खेचरपंचिदियतिरिक्खजोणियाणं चम्मपक्खीणं जीव
मक्खायं ॥२०॥

अर्थ—इसके पश्चात् तीर्थकर भगवान् ने खेवर- (आंकास) में उड़ने वाले पंचेन्द्रिय तिर्यचों का स्वरूप कहा है। वे इस प्रकार हैं—धर्मपक्षी, रोमपक्षी, समुद्र-पक्षी और विनात पक्षी। ये अपने-अपने बीज और अवकाश के अनुसार उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर अपने-अपने कर्मों से प्रेरित होकर वे उस योनि में जन्म लेते हैं। शेष कथन उपरिसर्पजियों के समान संमंत्रना चाहिए। गर्भ का परिपाक होने पर जब ये जीव बाहर आते हैं तो मृत्ता के शरीर के स्नेह का आहार करते हैं। अनुक्रम से बढ़कर वनस्पतिकाय स्या-व्रस-स्यावर प्राणियों के शरीर का आहार करते हैं और उसे अपने शरीर के रस में परिणत कर लेते हैं। इन चर्म पक्षी आदि खेवर पंचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक जीवों के अन्य भी नाना वर्ण वाले शरीर होते हैं, ऐसा तीर्थकर भगवान् ने फर्माया है ॥२०॥

मूल—अहावर पुरस्ताय-इहेगइया सता णाणाविहजोणि ॥
णाणाविहसंभवा णाणाविहवुक्कमा तज्जोणिया तससंभवा तदुवक्कमा
कम्मोवगा कम्मणियाणेण तन्थवुक्कमा णाणाविहाण तसथावराण
योग्गलाणं सरीरेसु वा सच्चित्तोसु वा अच्चित्तोसु वा अणुसूयत्ताए विउ-
डंति । ते जीवा तेसि णाणाविहाणं तसथावराणं पाणाणं सिण्हेहमा-
हारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अररेऽवि य णं
तेसि तसथावरजोणियाणं अणुमूयगाणः सरीरा णाणावत्तणा जाव-
मेक्खायं । एवं दुरुवसंभवात्ताए । एवं खुरदुगंताए ॥२१॥

अर्थ—इसके पश्चात् तीर्थकर भगवान् ने पूर्वोक्त मनुष्यों और तिर्यचों के अतिरिक्त अन्य जीवों का भी वर्णन किया है। इस जगत् में जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हैं, अनेक योनियों में स्थित रहते हैं और अनेक योनियों में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन नाना योनिदों में उत्पन्न होने वाले, स्थित रहने वाले और बढ़ने वाले ये जीव अपने-अपने कर्म के अनुसार ही उन-उन योनियों में उत्पन्न हुए हैं। ये जीव नाना प्रकार के भक्ष और स्यावर जीवों के सचित्त एवं अचित्त शरीरों में उनका आश्रय लेकर उत्पन्न होते हैं। ये विविध प्रकार के भक्ष एवं स्यावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं। पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं। इन विविध प्रकार के भक्ष एवं स्यावर जीवों के शरीर पुद्गलों में उत्पन्न होने वाले और उनके आश्रय में रहने वाले जीवों के नाना वर्ण आदि वाले अन्य शरीर भी होते हैं, ऐसा श्री तीर्थकर

१—जैसे-मनुष्य के शरीर में जूँ, लीस आदि।

२—जैसे-ताट में खटमल आदि।

मगयान ने बड़ा ॥ इसी तरह पुरीय और मूत्र आदि से विकलेन्द्रिय प्राणी उत्पन्न होते हैं और गाय, भैंस आदि के शरीर में चर्मकीट उत्पन्न होते हैं ॥ २१ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता णाणाविहजोणिया जाव कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा, णाणाविहाणं तसथावराणां पाणाणं सरीरं सु सच्चित्तं वा अच्चित्तं वा, तं सरीरं वायसंसिद्धं वा वाय-संगहियं वा वायपरिग्गहियं उद्धवाएसु उद्धमागी भवति । अहेवाएसु अहेभागी भवति । तिरियवाएसु तिरियभागी भवति । तंजहा—ओसा हिमए महिया करए हरतणुए सुद्धोदए, ते जीवा तेसिं णाणाविहाणं तसथावराणां पाणाणं सिण्हमाहारंन्ति । ते जीवा आहारंन्ति पुढवि-सरीरं जाव संतं । अवरं वि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं ओसाणं जाव सुद्धोदगाणं सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायं ॥२२॥

१ अर्थ—इसके अनन्तर तीर्थंकर भगवान् ने अप्काय का स्वरूप बतलाया है । इस जगत में कई प्राणी नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होकर अपने-अपने कर्म के उदय से वायुयोनिक अप्काय में आते हैं वे जोध अप्काय में अकर अस एवं स्थावर जीवों के सचित्त तथा अचित्त शरीर में अप्काय के रूप में उत्पन्न होते हैं । वह अप्काय वायु से बना हुआ होता है । अतः जब वायु ऊपर जाता है, तब वह अप्काय भी ऊपर जाता है । जब वायु नीचे जाता है तब वह अप्काय भी नीचे जाता है और जब वह वायु तिर्छा जाता है तो वह अप्काय भी तिर्छा जाता है । इस अप्काय के नाम ये हैं—अवधवाय (ओस), हिम, मिहिका, करक (ओले), हरतनु और शुद्धोदक । वे जीव अनेक प्रकार के अस-स्थावर प्राणियों के स्नेह का आहार करते हैं वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं । अस एवं स्थावर योनि से उत्पन्न होने वाले उस अवधवाय से लेकर शुद्धोदक पर्यन्त अप्काय के विविध वर्ण वाले अन्य शरीर भी कहे गये हैं ॥२२॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणिया उदग-संभवा जाव कम्मणियाणेणं तत्थवुक्कमा तसथावरजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विउड्ढंति । ते जीवा तेसिं तसथावरजोणियाणं उदगाणं सिण्हमाहारंन्ति । ते जीवा आहारंन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरं वि य णं तेसिं तसथावरजोणियाणं उदगाणं सरीरा णाणावण्णा जाव मक्खायं ॥२३॥

अर्थ—वायुकाय से उत्पन्न होने वाले अप्काय का वर्णन करने के पश्चात् यहाँ अप्काय से उत्पन्न होने वाले अप्काय का वर्णन किया जाता है। इस जगत् में कितने ही जीव ऐसे हैं जो अपने पूर्वकृत कर्म के उदय से अप्काय योनिक होते हैं, अप्काय में ही स्थित रहते हैं और अप्काय में ही उत्पन्न होते हैं। वे जीव त्रस और स्यावर योनिक जल के स्नेह का आहार करते हैं और पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं। उस आहार को वे अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उस आहार को वे अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन त्रस, स्यावर योनिक जलों के नाना वर्ण आदि वाले अन्य शरीर भी कहे गये हैं ॥ २३ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणियाणं जाव कम्मनियाणेणं तत्थयुक्कमा । उदगजोणिएसु उदएसु उदगत्ताए विउट्ठंति । ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सिण्हेहमाहारेन्ति ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरेऽवियणं तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सरीरा णाणावणा जाव मक्खायं ॥२४॥

अर्थ—इसके पश्चात् तीर्थंकर भगवान् ने अप्पोनि अप्काय का वर्णन किया। इस जगत् में कोई-कोई जीव अपने कर्मों के प्रभाव से अप्पोनिक में आते हैं। वे उदकयोनिक उदकों में उदक रूप से उत्पन्न होते हैं। वे उदकयोनिक उदकों के स्नेह का आहार करते हैं। वे पृथ्वीकाय आदि का भी आहार करते हैं और उस आहार को अपने शरीर के रूप में परिणत कर लेते हैं। उन उदकयोनिक उदकों के नाना वर्ण वाले दूसरे भी शरीर होते हैं, ऐसा तीर्थंकर भगवान् ने कहा है ॥ २४ ॥

मूल—अहावरं पुरक्खायं इहेगइया सत्ता उदगजोणियाणं जाव कम्मनियाणेणं तत्थयुक्कमा उदगजोणिएसु उदएसु तसपाणत्ताए विउट्ठंति । ते जीवा तेसिं उदगजोणियाणं उदगाणं सिण्हेहमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरेऽवि य णं तेसिं उदगजोणियाणं तसपाणाणं सरीरा णाणावणणा जाव मक्खायं ॥२५॥

अर्थ—इस जगत् में बितनेक जीव अपने कर्म के बन्धीभूत होकर उदकयोनिक उदक में आते हैं और उस उदकयोनिक उदक में त्रस प्राणी के रूप में उत्पन्न होते हैं। वे जीव उन उदकयोनिक उदकों के स्नेह का आहार करते हैं। वे पृथ्वीकाय आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं। उन उदकयोनिक त्रस जीवों के नाना वर्ण वाले दूसरे शरीर भी कहे गये हैं ॥ २५ ॥

॥ मूल—अहावरं पुरवस्त्रायं इहेगइया सत्ता खाणाविहजोशिया जाव कम्मनियण्णेणं तत्थवुक्कमा खाणाविहाणं तसथावरानं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तसु वा अचित्तसु वा अगणिकायत्ताए विउट्ठति । ते जीवा तसि खाणाविहाणं तसथावरानं पाणाणं सिणेइमाहारेन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं । अवरंइवि य स तसि तसथावरजोशियाणं अगणीणं सरीरा खाणावण्णा जावमक्खायं । सेसा तिन्नि आलावगा जंहा उदगाणं ॥ २६ ॥

॥ अर्थ—इसके पदवात् तीर्थकर भगवान् ने तेजस्काय के जीवों का स्वरूप कहा है । जात में कितने ही ऐसे जीव हैं जो पहले नाना योनियों में उत्पन्न होकर वहाँ उपजित किये हुए कर्मों के प्रभाव से विविध प्रकार के प्रस और स्वावर जीवों के शरीरों में अग्निकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं । वे जीव उन नाना प्रकार के प्रस और स्वावर जीवों के स्नेह का आहार करते हैं । वे वायुकाय आदि का भी आहार करते हैं । उन प्रस-स्वावरयोनिक अग्निकाय के जीवों के नाना वर्ण वाले अग्निकारी जीव होते हैं, ऐसा भगवान् ने कहा है शेष तीन आलापक उदक के समान हैं ॥ २६ ॥

॥ मूल—अहावरं पुरवस्त्रायं इहेगइया सत्ता खाणाविहजोशिया जाव कम्मनियण्णेणं तत्थवुक्कमा खाणाविहाणं तसथावरानं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तसु वा अचित्तसु वा वाउक्कायत्ताए विउट्ठति । जहा अगणीणं तहा भाणियव्वा चत्तारि ममा ॥ २७ ॥

॥ अर्थ—इसके पदवात् तीर्थकर भगवान् ने वायुकाय के विषय में कहा है । इस सरीर में कितनेक प्राणी पूर्वजन्म में विविध प्रकार की योनियों में जन्म लेकर वहाँ उपजित किये हुए कर्मों से जाकृष्ट होकर अनेक प्रकार के प्रस और स्वावर प्राणियों के सचित्त एवं अचित्त शरीरों में वायुकाय के रूप में उत्पन्न होते हैं । यहाँ भी अग्निकाय के समान चार आलापक समस्त देने चाहिए ॥ २७ ॥

मूल—अहावरं पुरवस्त्रायं इहेगइया सत्ता खाणाविहजोशिया जाव कम्मनियण्णेणं तत्थवुक्कमा खाणाविहाणं तसथावरानं पाणाणं सरीरेसु सच्चित्तसु अचित्तसु वा पुढवित्ताए सक्करत्ताए वालुयत्ताए, इमाओ गाहाओ अणुगंतव्वाओः—

पुढवी-य सक्करा बालुया, य उवले, सिला या, लोणसे ।

अय-तउय-तंव-सीसंग-रुप्यसुवणणे, य चडरे-य ॥ १॥

हरियाले, हिंगुलए, मणोसिला सासंगेजणपवाले ।

अभ्रमडलवमवालुय चांयरेकोए मणिविहाणा ॥ २॥

गोमेज्जए य रुयए, अंके फलिहे, ये लोहियक्खे ये ।

मरगयमसारगल्ले, भुयमीयगइदणीले ॥ ३॥

चंदणगेरुयहेसंगम्भ पुल्ले, सोगंधिं ॥ ये चोद्वन्दे ॥

चंदप्पभवेरुलिए, जलकंते सरकंते य ॥ ४॥

एयांओ एंमु भाणियंवाओ गीहांओ जाव सरकंताए विउ-

डंति । ते जीवा तेसिं शाणाविहाणं तसंथावरणिं पाणाणं सिंहे-

माहारिन्ति । ते जीवा आहारेन्ति पुढविसरीरं जाव संतं, अंवरेऽपि य

णं तेसिं तसंथावरजोणियाणं पुढवीणं जाव सरकंताणं सरीरा शाणा-

वणणा जाव मक्खायं । सेसा तिणि आलावगा जहा उदगाणं ॥ २८॥

अर्थ—धातुकाय के परिवर्तन भगवान् ने पृथ्वीकाय को स्वरूप कहा है । इस

जगत् में कई जीव नाना योनियों में उत्पन्न कर्म के प्रभाव से पृथ्वीकाय में आकार

अनेक प्रकार के शस और स्थावर जीवों के संचित या अंचित शरीरों में पृथ्वी रूप

से शरीर रूप से अथवा बालुका रूप से उत्पन्न होते हैं । इन गांधीओं के अनुसार

पृथ्वीकाय के भेद समझने चाहिए—

(१) पृथिवी (२) शर्करा (३) बालुका, (४) पत्थर, (५) शिला (६)

नमक, (७) लोहा (८) रंगा, (९) तांबा (१०) सीसा, (११) चादो, (१२) सोना

(१३) वज्र, (१४) हरिताल (१५) हिंगलु (१६) मैनसिल (१७) सासक (१८)

अजन (१९) प्रवाल (२०) अभ्रक (२१) अभ्रबालुका, ये बादर पृथ्वीकाय के भेद हैं ।

अब मणिषो एवं रत्नों के भेद बतलाते हैं—(१) गोमेद (२) रजत रत्न (३)

अक (४) स्फटिक (५) लोहित (६) मरकत (७) मसारगल्ल (८) मृजपरिमोचक

(९) इन्द्रनील (१०) चन्दन (११) ग्रहक (१२) हंसगम (१३) पुलक (१४)

सोमधिंक (१५) चन्द्रप्रभ (१६) वैडूर्य (१७) जलकान्त और (१८) सूर्यकान्त; ये

सब मणियों के भेद हैं ।

इन गांधीओं में वर्णित पृथिवी से लेकर सूर्यकान्त तक के रूप में वे जीव उत्पन्न

होते हैं । ये पृथ्वीकाय के जीव विविध प्रकार के शस और स्थावर प्राणियों के स्नेह

का आहार करते हैं। पृथ्वी आदि के शरीरों का भी आहार करते हैं। उन त्रस-
स्थावरपौनिक पृथ्वी से लेकर गूर्णकान्त पर्यन्त जीवों के विविध वर्ग वाले अन्य शरीर
भी होते हैं सोप हीन अन्नाहक जलकाय के समान समझने चाहिए ॥ २८ ॥

मूल-अथावरं पुरस्कृत्यं सन्वे पाणा सन्वे भूता सन्वे जीवा
सन्वे सत्ता णाणाविहजोणिया णाणाविहसंभवा णाणाविहवुक्कमा
सरीरजोणिया सरीरसंभवा सरीरवुक्कमा सरंराहारा कम्मावगा
कम्मनियाणा कम्मगतीया कम्मठिड्या कम्मखा चेव विपरिया-
समुवेन्ति ।

से एवमायाणह, से एवमायाणित्ता आहारगुत्ते सहिए समिए
सया जए त्ति वेमि ॥ २९ ॥

अर्थ—श्री तीर्थंकर देव ने सब जीवों के सम्बन्ध में इस प्रकार कर्मिया है—
सब प्राणी, सब भूत, सब जीव और सब सत्त्व विविध प्रकार की योनियों में उत्पन्न
होते हैं। उन्हीं योनियों में स्थिति और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उन्हीं योनियों में
स्थिति और वृद्धि को प्राप्त होते हैं। शरीर से उत्पन्न होते हैं, शरीर में ही स्थित
रहते हैं और शरीर में ही वृद्धि प्राप्त करते हैं। वे शरीरों का आहार करते हैं।
अपने-अपने कर्मों के अनुगामी हैं, कर्म ही उनकी उत्पत्ति का कारण हैं। कर्म के
अनुसार ही उनकी गति होती है और कर्म के अनुसार ही वे उस योनि में स्थित
रहते हैं। कर्म के उदय से ही वे एक पर्याय से दूसरे पर्याय को प्राप्त करते हैं और
दुःख के भागी होते हैं।

श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं—हे जम्बू ! जैसा मैंने कहा है, तुम जैसा हों
समझो। समझ कर विवेकवान् आहार गुप्त बने अर्थात् सदोष आहार का त्याग
करे, ज्ञानादि गुणों से युक्त बने, पाँच समितियों से युक्त हो और सदा काल यतनात्रान्
होकर विचरे। ऐसा मैं तीर्थंकर भगवान् के कथनानुसार कहता हूँ ॥ २९ ॥

इति आहारपरिण्णा नाम तइयं अज्झयणं समत्त ॥

प्रत्याख्यानक्रिया नामक चौथा अध्ययन

तीसरे अध्ययन में पदवाय का स्वरूप बतला कर अन्त में अहार की शुद्धि का विधान किया गया है। आहार की शुद्धि प्रत्याख्यान से ही हो सकती है। अतएव इस अध्ययन में प्रत्याख्यान का विधान किया जाता है।

मूल—सुर्य मे आउसंतेणं भगवया एवमक्खायं-इह खलु पच्च-
क्खाणकिरियाणामञ्जयणे । तस्स णं अयमट्ठे पण्यत्ते-आया
अपच्चक्खाणी यावि भवति, आया अकिरियाकुसले यावि भवति,
आया मिच्छासंठिए यावि भवति, आया एगंतदंडे याविं भवति,
आया एगंतबाले यावि भवति, आया एगंतसुत्ते यावि भवति, आया
अवियारमणयणकायवक्के यावि भवति, आया अप्पंडिहय-अपच्च-
क्खायपावकम्मे यावि भवति । एस खलु भगवता अक्खाए असंजते
अविरते अप्पंडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए असंखुडे एगंतदंडे
एगंतबाले एगंतसुत्ते । से बाले अवियारमणयणकायवक्के सुवि-
णमवि ण पस्सति । पावे य से कम्मे कळजई ॥६३॥

अर्थ—श्री सुधर्मा स्वामी, श्री जम्बू स्वामी से कहते हैं—हे शिष्य ! आयुष्मान् भगवान् महाधीर स्वामी ने ऐसा कहा था। मैंने उनका कथन सुना था। इस जिना-
गम में प्रत्याख्यान-त्रया नामक अध्ययन है। उस अध्ययन का अर्थ इस प्रकार है।
आत्मा अप्रत्याख्यानो होता है, परन्तु प्रत्याख्यानो भी हो जाता है, अर्थात् संसारी जीव
अनादिकाल से प्रत्याख्यान से रहित चला आ रहा है, किन्तु जब दाम कर्म का संयोग
मिलता है तो प्रत्याख्यानो भी हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा दाम क्रिया को न
करने वाला अर्थात् सदाचार से रहित भी होता है, परन्तु बाद में दाम क्रिया से युक्त
भी हो जाता है। आत्मा मिथ्यात्व सहित भी होता है, आत्मा दूसरे प्राणियों का
एकान्त रूप से दंड देने वाला भी होता है, आत्मा एकान्त अज्ञानवान् भी होता है,

आत्मा एकान्त युक्त भी होता है, आत्मा अपने मन, वचन और काया से ब्रह्म और विचार न करने वाला भी होता है । आत्मा अपने ओत कालीन पापों का आलोचना आदि के द्वारा पाप न करने वाला और भविष्यकालीन पापों का प्रत्याख्यान न करने वाला भी होता है । ऐसे आत्मा को भगवान् तोंधकर ने असंयमी, अविरत, पाप कर्मों का प्रतिपात एवं प्रत्याख्यान न करने वाला, क्रिया-युक्त, सेवर रहित, एकान्त देह देने वाला, एकान्त बोध और एकान्त भावों का कहा है । यह असानी जीव, जो मन, वचन और काया से ब्रह्म और विचार से रहित है, चाहे स्वप्न भी न देखता हो, अर्थात् अत्यन्त ही अमरुट ज्ञान वाला भी क्यों न हो, तोंओ पाप कर्म का बंध करता है ॥ १ ॥

मूल-तत्थ चोयए पन्नवग्गं एवं वयासी अस्सतएणं मण्येणं पावएणं अस्संतियाए वईए पावियाए, अस्सतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमणवयणकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे खी कज्जइ । कस्स णं ते हेउं ?

चोयए एवं ववीति-अन्नयरेणं मण्येणं पावएणं मखवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नयरीए वईए पावियाए वइवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अन्नयरेणं काएणं पावेणं कायवत्तिए पावे कम्मे कज्जइ, अहणंतस्स समणक्खस्स, अवियारमणवयणकायवक्कस्स, सुविणमवि, पासओ एवंगुणजातीयस्स पावे कम्मे कज्जइ ।

पुणरवि चोयए एवं ववीति-तत्थं खं जे ते एवमाहंसु अस्सतएणं मण्येणं पावएणं, अस्संतियाए वत्तिए पावियाए, अस्सतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमणक्खस्स अवियारमणवयणकायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जइ ॥

तत्थ खं जे ते एवमाहंसु मिच्छा ते एवमाहंसु ॥ २ ॥

अर्थ—अत्यन्त अमरुट ज्ञान वाला जीव भी पाप कर्म का बंध करता है, इस प्रकार की प्ररूपणा मुनिकर प्रश्नकर्ता प्ररूपणा करने वाले से कहता है—यदि पापयुक्त मन न हो, पापयुक्त वचन न हो, पापयुक्त काय न हो, जोव प्राणियों की हिंसा न करता हो, हिंसा के विचार से रहित मन वचन काय और वान्य वाला हो और

अत्यन्त अप्रकट ज्ञान वाला ही, तो ऐसा जीव (जैसे निगेदिया जीव पाप-कर्म) नहीं करता है।

ऐसा जीव पाप-कर्म क्यों नहीं करता है ?

इस प्रकार प्रश्न करने पर प्रश्नकर्त्ता उनका समाधान करता है—मन पापयुक्त हो तो मानसिक पाप किया जाता है, वचन पापयुक्त हो तो वाचनिक पाप किया जाता है, काय पापयुक्त हो तो कायिक पाप किया जाता है। जो जीव प्राणियों की घात करना है, जो मत् से युक्त है और जो मन, वचन, काय तथा वाक्य के विचार से युक्त है और जो व्यक्त ज्ञान वाला है, जो प्राणी इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न है, वही पाप-कर्म कर सकता है।

प्रश्नकर्त्ता फिर कहता है—जिसके पापरूप मन, पापरूप वचन और पापरूप काय नहीं है, जो प्राणियों की घात नहीं कर रहा है, जो अमनस्क है मन वचन काय और वाक्य के विचार से रहित है और जो स्वप्न भी नहीं देखता, अर्थात् व्यक्त ज्ञान से रहित है, ऐसे प्राणी द्वारा भी पापकर्म किया जाता है, ऐसा जो कहते हैं सो मिथ्या कहते हैं ॥ २ ॥

मूल—तत्थ एनवए चोयगं एवं वयासी—तं सम्मं ज मए पुब्बं युत्तं । असंतएणं मणेणं पावएणं, असंतिपाए वइए पाविपाए, असंतएणं काएणं पावएणं अहणंतस्स अमए वखस्स अविहारमणवयण-कायवक्कस्स सुविणमवि अपस्सओ पावे कम्मे कज्जति, तं सम्मं । कस्स गं तं हेउ ? आयरिया, (आचार्य) आह-तत्थ खलु भगवया अजीवणिकायहेऊ पएणत्ता, तंजहा पुढविकाइया जाव, तसकाइया । इच्चेहिं छहिं जीवणिकाएहिं आया अप्पडिहयच्चक्खायपावकम्मे निच्चे पसद्विउवातच्चिउदडे, तंजहा पाणविकाए जात्र परिग्गहे, कोहे नाव मिच्छादंसणसल्ले ॥ ३ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रश्न के विषय में प्रश्नकर्त्ता से प्रत्येक (उत्तरदाता) ने इस प्रकार कहा—मैंने पहले जो कहा है, वह सम्यक् है। मूल ही कोई जीव पापयुक्त मन पापयुक्त वचन और पापयुक्त काम वाला न हो, अमनस्क हो, विचारयुक्त मन वचन काय एवं वाक्य वाला न हो और स्वप्न भी न देखता हो, अर्थात् व्यक्त ज्ञान से होन हो, फिर भी वह पापकर्म करना है। यह कथन सत्य है। इसका कारण क्या है ? आचार्य उत्तर देते हैं—भगवान् तीर्थंकर ने छह जीवनिर्वाणों को कर्मवश का कारण कहा है। पृथ्वीवाय से लेकर अग्निकाय तक छह जीवनिर्वाण हैं। जिस जीव ने छह

जीवनिकायों की हिंसा से हुए पाप का आलोचन, गद्दी एवं तपस्या आदि के द्वारा माफ नहीं किया है और अविव्य के लिए जिसने स्वाग नहीं किया है, जिसका वित्त निस्य हो प पापकर्म में लीन रहता है- जो निरन्तर प्राणियों को दूध देने का विचार करता रहता है, प्राणातिपात से लेकर परिग्रह तक और क्रोध से लेकर मिथ्यादर्शन दास्य तक के सभी पापों से नियुक्त नहीं हुआ है । उसे पापकर्म का बंध अवश्य होता है ।

तत्पर्य यह है कि चाहे कोई जीव संजी हो या असंजी हो, जानबूझ कर प्राणियों की हिंसा करता हो या न करता हो, व्यक्त ज्ञान वाला हो अथवा न हो, यदि उसने भूतकालीन पापों का प्रतिपात और अविव्य के पापों का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो वह अवश्य ही पापकर्म का भागी होता है । पापकर्म के बंध से वही जीव मुक्त होता है जो सब पापों से निवृत्त हो चुका हो ॥ ३ ॥

मूल-आयरिय (आचार्य) आह-तत्थ खलु भगवया वहए दिट्ठते पएणत्ते । से जहाणामए वहए सिया गाहावइस्स वा, गाहा-वइपुत्तस्स वा, रएणो वा रायपुरिसस्स वा, खणं निदाय पविसिस्सामि, खणं लद्धूणं वहिस्सामि, संपहारमाणे से किं तु इ नाम से वहए तस्स गाहावइस्स वा गाहावइपुत्तस्स वा रएणो वा रायपुरिसस्स वा खणं निदाय पविसिस्सामि, खणं लद्धूणं वहिस्सामि पहारेमाणे दिया वा राओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा, अमित्तभूए मिच्छासंठिते निष्चं पसद्विउवायचित्तदंडे भवति ? एवं वियागरेमाणे समियाए दियागरे ओयए-इंता, भवति ॥ ४ ॥

अर्थ-उपयुक्त कथन को मित्र करने के लिए आचार्य कहते हैं-इस विषय में तीर्थंकर भगवान् ने वधक का दृष्टान्त फर्माया है । जैसे कोई हत्यारा हो और वह गाथापति का, गाथापति के पुत्र का, राजा का अथवा किसी राज पुत्र का वध करना चाहता है । वह चिन्तन करता है कि अवसर पाकर मैं इसके घर में प्रवेश करूँगा और अवसर पाकर इसका वध करूँगा । इस प्रकार गाथापति, गाथापति के पुत्र, राजा अथवा राजपुत्र के घर में अवसर पाकर प्रवेश करूँगा और अवसर पाकर उसका वध करूँगा, ऐसा संवत्स करने वाला पुरुष दिन में और रात्रि में, सोते समय और जागते समय निरन्तर उसका छद्म और उसके वध की इच्छा वाला कहा जायगा या नहीं ? तब प्रश्नकर्त्ता कहता है-हाँ, कहा जायगा-आप यथार्थ कहते हैं ॥ ४ ॥

मूल—ग्रायरिया आंठ-जहा से वहए तस्स गाहावइस्स वा, तस्स गाहावइपुत्तस्स वा रणो वा, रायपुरिसस्स वा खणं निदाय विसिस्सामि, खणं लद्धं वहिस्सामि त्ति पहारेमाणे दिया वा राओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा, अमित्तभूए मिच्छासंठिने निच्चं पसदविउवायचित्तदंडे, एवमेव वाले वि सव्वेसि पाणाणं जाव सव्वेसि सत्ताणं दिया वा राओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा, अमित्तभूए मिच्छासंठिने निच्च पसदविउवायचित्तदंडे, तं०-पाणा-तेवाए जाव मिच्छादंमणसल्ले । एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए अविरए अप्पडिहयमच्चस्सायभावकम्मे मकिरिए असंबुडे एगंतदंडे एगंतवाले एगंतसुत्ते यावि भवइ से वाले अवियारमण-वयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सइ, पादे य से कम्मे कज्जइ ॥५॥

अर्थ—आचार्य कर्माति हैं—जैसे वह वधक उस गाथाति, गाथाति के पुत्र, राजा या राजपुरुष का वध करना चाहता है और सोचता है कि अवसर पाकर इसके घर में प्रवेश करेगा और अवसर पाकर इसका वध करेगा । इस प्रकार सोचने वाला वह वधक दिन में और रात में तथा मोते समय और जागते समय सदैव 'वधक' शत्रु है और प्रतिकूल व्यवहार करने वाला है, निरन्तर उनके घान को बात ही उसके चित्त में बनी रहती है; इसी प्रकार अज्ञानी जीव भी दिन-रात, सोता-जागता सब प्राणियों एवं सर्वों का शत्रु बना रहता है, उनके विरुद्ध होता है, उनके प्रति शत्रुता से हिंसा का भाव रखता है, क्योंकि वह प्रागातिपात से लगा कर मिथ्यादशनसत्य तक अठारहों पापों में विद्यमान रहता है । इस कारण भगवान् तीर्थंकर ने कहा है कि ऐसा जीव असन्नत है, अविरत है, अत्रतिहनपापकर्मा है, अत्रत्य शत्रुत-पापकर्मा है, एकान्त बाध है, एकान्त मोया हुआ है । ऐसः अज्ञानी जीव विचारविहीन मन वचन काय और वाक्य वाला हो और व्यक्त ज्ञान वाला न हो तो भी यह पापकर्म करने वाला है ॥ ५ ॥

मूल—जहा से वहए तस्स वा गाहावइस्स जाव तस्स वा राय-पुरिसस्स पत्तेयं पत्तेयं चित्तममादाए दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा अमित्तभूए मिच्छासंठिते, निच्चं पसदविउवाय-चित्तदंडे भवइ, एवमेव वाले सव्वेसि पाणाणं जाव सव्वेसि सत्ताणं

प्रत्तेयं पत्तेयं, चित्तसमादाए. दिया वा रात्रो वा मुत्ते वा जागरमाणे वा अभित्तभूए मिच्छासठिते निच्चं पसदविउवायच्चिददडेभवइ ॥६॥

अर्थ—जैसे यह हत्यायां पुरुष, उम गायापति, गायापतिपुत्र, राजा और राजपुरुष के प्रति निम्नतर हिमा का भाव धारण करता है, दिन में तथा रात्रि में, सोने समय और जागते-समय मर्त्य ही उनका शत्रु है, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करने वाला है; शठता से युक्त होकर उनके पात का चित्त में विचार करता है, इसी प्रकार प्राणातिपात आदि पापों का परिश्रम न करने वाला अज्ञानी जय प्रत्येक प्राणा, भूत, जीव और सर्व की हिमा का भावना रखता हुआ दिन-रात, सोते-जागते उनका शत्रु है, उनके प्रति मिथ्या व्यवहार करता है, और शठता के साथ हिमा मुक्ते चित्त धारण करता है।

सादर्य, यह है कि गायापति को हत्या की ताक में रहने वाला जब तक जाहे धान का अवसर न पावे और पात न कर पावे, फिर भी वह उनका वधक ही कहलाता है, उन समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग न करने वाला जीव अवश्य ही पाप कर्म का वध करता है ॥ ६ ॥

मूल—खोइण्डे समडे । चोयए-इह खलु बहवे पाणा० जे इमेणं सरीरसमुत्पणं खां दिट्ठा वा सुयो वा नाभिमेया वा विन्नायां वा, जेसिं खो पत्तय, चित्तसमायाए. दिया वा रात्रो वा मुत्ते वा जागरमाणे वा अभित्तभूने । मिच्छासठिते निच्चं पसदविउवायच्चिददडे, तं० पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥७॥

अर्थ—आचार्य के कहने पर प्रश्नकर्त्ता कहता है—आपने जो अर्थ कहा, सो योग्य नहीं है। इस लोक में बहुत (अनन्त) प्राणी विद्यमान हैं। उन प्राणियों को शरीर-दुक्त रूप में न देखा है और न सुना है। उनके सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार भी नहीं किया है और न उन्हें जाना ही है। उन एक-एक जीवों के विनाश का विचार भी नहीं किया है। तथापि रात-दिन सोते-जागते उनका शत्रु बना रहना, उनको छोड़ा देना एव सदैव शठता युक्त हिंसात्मक मनोभाव रखना कैसे संभव हो सकता है? और प्राणातिपात आदि अठारह पाप स्थानों का सेवन किये बिना पापकर्म का वध कैसे हो सकता है? ॥ ७ ॥

मूल—आयरिया आह-तत्थ खलु भगवया दुवे दिट्ठंता पणत्ता तं० सन्निदिट्ठंते य असन्निदिट्ठंते य । से किं तं सन्निदिट्ठंते ? जे इमे

सन्निपिंविदिया पञ्जतगा एतेसि णं छजीवनिकाए-पडुच्च, तं०-
पुढवीकायं जाव तसकायं । से एगइओ पुढवीकाएणं किच्चं करेइ
वि, कारवेइ वि, तस्स णं एवं भवइ एवं खलु अहं पुढवीकाएणं
किच्चं करेमि वि, कारवेमि वि, णो चेव णं से एवं भवइ इमेण वा
इमेण वा, से एतेण पुढवीकाएणं किच्चं करेइ-वि, कारवेइ वि, से णं
तसो पुढवीकायाओ असंजय-अविरय-अप्पडिहय पच्चक्खायपावकम्मे
यावि भवइ । एवं जाव तसकाए सि भाणियच्चं ।

... 'से एगइओ छजीवनिकाएहिं किच्चं करेइ वि, कारवेइ वि तस्स
णं एवं भवइ-एवं खलु छजीवनिकाएहिं किच्चं करेमि वि, कारवेमि
वि, णो चेव णं से एवं भवइ इमेहिं वा, इमेहिं वा । से य तेहिं छहिं
जीवनिकाएहिं कारवेइ वि, से य तेहिं छहिं जीवनिकाएहिं असंजय-
अविरय-अप्पडिहय-पच्चक्खायपावकम्मे, तं०-पाणातिवाए जाव
मिच्छादेसणसल्ले । एस खलु भगवया अक्खाए असंजए अविरए
अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सुविणमवि अपस्सओ पावे य से कम्मे
अज्जइ; से तं सन्निदिट्ठंते ॥ ८ ॥

अर्थ—प्रश्नकर्ता द्वारा पूर्वोक्त प्रश्न करने पर आचार्य उत्तर देते हैं—इस विषय
में भगवान् ने दो दृष्टान्त कहे हैं—एक संज्ञी का दृष्टान्त और दूसरा असंज्ञी का दृष्टान्त ।
इन दोनों में से संज्ञी का दृष्टान्त क्या है ? जो संज्ञी पचेन्द्रिय प्रप्राप्ति जीवि है, उनमें
से कदाचित् कोई जीव पृथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय पर्यन्त छह जीवनिकाओं में से केवल
पृथ्वीकाय से ही कार्य करता है और दूसरों से करवाता है तो, उसके मन में यही
अभिप्राय होता है कि—मैं पृथ्वीकाय से कार्य करता हूँ और करवाता हूँ । उसके मन में
ऐसा अभिप्राय नहीं होता कि मैं द्रव्य, काली या पीली आदि अमूक-अमूक पृथ्वी से
कार्य करता और करवाता हूँ, सम्पूर्ण पृथ्वी से नहीं । जब तक उसके मन में ऐसा
अभिप्राय नहीं है कि मैं अमूक-अमूक पृथ्वी से ही कार्य करता और करवाता हूँ, तब
तक उसे समस्त पृथ्वीकाय का पाप लगता है । वह पुरुष पृथ्वीकाय का असंयमी है,
पृथ्वीकाय सर्वघो पाप से विरत नहीं है, उसने पृथ्वीकाय की मिमा का प्रतिपाद और
प्रत्याख्यान नहीं किया है । इसी प्रकार त्रसकाय तक सभी कामों के स्रव में रहना
चाहिए ।

प्रत्तेयं पत्तेयं, चित्तसमादाए दिया वा राश्री वा मुत्ते वा जागरमाणे वा अभित्तभूए मिच्छासंठिते निच्चं पसद्विउवायचित्तदंडे भवइ ॥६॥

अर्थ—जैसे वेह हत्यांग पुद्गल, उस गाथापति, गाथापतिपुत्र राजा और राजेपुत्र के प्रति निम्नतर हिंसा का भाव धारण करता है, दिन में तथा रात्रि में; सति समय और जाग्रते समय सब ही उनका शत्रु है, उनके प्रति प्रतिकूल आचरण करने वाला है; शठता से युक्त होकर उनके घात का चित्त में विचार करता है; इसी प्रकार प्राणातिपात आदि पापों का परि त्याग न करने वाला अज्ञानी जब प्रत्येक प्राणी, भूत, जीव और सर्व की हिंसा की भावना रखता हुआ दिन-रात सोते-जागते उनका शत्रु है, उनके प्रति मिथ्या व्यवहार करता है, और शठता के साथ हिंसा युक्त चित्त धारण करता है।

तत्पर्य, यह है कि गाथापति की हत्या की ताक में रहने वाला व्यक्ति वाहे पान का अवसर न पावे और घात न कर पावे, फिर भी वह उनका वध ही कहलाता है, उन समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग न करने वाला जीव अवश्य ही पाप कर्म का वध करता है ॥ ६ ॥

मूल—शोःइण्डे समडे । चोयए-इह खलु बहवे पाणां जे इमेणं सरीरसमुस्मएणं वा दिट्ठा वा सुया वा नाभिमया वा विआया वा, जेसि शो पत्तयं चित्तसमायाए दिया वा राश्री वा मुत्ते वा जागरमाणे वा अभित्तभूने । मिच्छासंठिते निच्चं पसद्विउवायचित्तदंडे, तं पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले ॥७॥

अर्थ—आन्तर्य के कहने पर प्रश्नकर्ता कहता है—आपने जो अर्थ कहा, सो योग्य नहीं है। इस लोक में बहुत (अनन्त) प्राणी विद्यमान हैं। उन प्राणियों की शरीर-युक्त रूप में न देखा है और न सुना है। उनके सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार भी नहीं किया है और न उन्हें जाना ही है। उन एक-एक जीवों के विनाश का विचार भी नहीं किया है। तथापि रात-दिन सोते-जागते उनका शत्रु बना रहना, उनको धोखा देना एवं सर्व शठता युक्त हिंसात्मक मनोभाव रखना कैसे समभव हो सकता है? और प्राणातिपात आदि अठारह पाप स्थानों का सेवन किये बिना पापकर्म का वध कैसे हो सकता है? ॥ ७ ॥

मूल—आयरिया आह-तत्थु खलु भगवया दुवे दिट्ठंता पणत्ता तं सन्निदिट्ठं य असन्निदिट्ठं य । से किं तं सन्निदिट्ठं ? जे इमे

प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन-शक्त्य तक के अटारहों पापस्थानों का सेवन करते हैं । अतएव यद्यपि इन जं चों में मन नहीं है, वचन भी नहीं है, फिर भी ये समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों को दुःख देने से शोक पहुँचाने से, झुराने से, पीटने से, परिताप देने से तथा एक ही साथ दुःख शोक यावत् परिताप वध, बन्धन बलेश आदि पहुँचान से विरत नहीं होते हैं ॥ ९ ॥

मूल-इति खलु से असन्निगो वि सत्ता अहोनिर्सि पाणातिवाए उवक्खाइज्जंति, जाव अहोनिर्सि परिग्गहे उवक्खाइज्जंति, जाव मिच्छादंसणसल्ले उवक्खाइज्जंति, (एवं भूतवादी) सव्वजोणिया वि खलु सत्ता सन्निगो हुच्चा असंन्निगो होन्ति, असन्निगो हुच्चा सन्निगो होन्ति, होच्चा सत्ता अदुवा असन्नी, तत्थ से अविंविचिन्ना अविंघुणिन्ना असंमुच्छिन्ना अणणुताविन्ना असन्निकायाओ वा सन्निकायाए संकमंति, सन्निकायाओ वा असन्निकायं संकमंति, सन्निकायाओ वा सन्निकायं संकमंति, असन्निकायाओ वा असन्निकायं संकमंति । जे एए सन्नि वा असन्नि वा, सव्वे ते मिच्छायाया, विच्चं पसढविउवाय चित्तदडा, तं-पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसल्ले । एवं खलु भगवया अक्खाए असंजए अविरए अप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे सकिरिए असंजुडे एगंतदंडे एगंतवाले एगंतसुचे; से वाले अवियारमणवयणकायवक्के सुविणमवि ण पस्सइ, पावे य से कम्मे कज्जइ ॥१०॥

अर्थ—इस प्रकार वे जीव असंज्ञी होकर भी दिन-रात प्राणातिपात में स्थित कहे जाते हैं, परिग्रह में स्थित कहे जाते हैं, यावत् मिथ्यादर्शन शक्त्य में स्थित कहे जाते हैं । सभी योनियों के जीव संज्ञी होकर आगामी जन्म में असंज्ञी रूप से उत्पन्न हो जाते हैं और असंज्ञी जीव मरकर संज्ञी के रूप में जन्म ले लेते हैं । (जीवों की स्थिति सदा एक सी नहीं रहती । असंज्ञी जीव सदैव जन्मान्तर में भी असंज्ञी ही रहे या संज्ञी सदा संज्ञी ही रहे ऐसा नियम नहीं है । वे जीव संज्ञी अथवा असंज्ञी रूप में जन्म धारण करके अपने उपाजित कर्मों को अलग न करके, उनका छेदन न करके, उनके लिए पदचाताप न करके असंज्ञी पर्याय से संज्ञी पर्याय में और संज्ञी पर्याय से असंज्ञी पर्याय में उत्पन्न होते हैं, संज्ञी पर्याय से संज्ञी पर्याय में भी उत्पन्न होते हैं और असंज्ञी पर्याय से असंज्ञी पर्याय में भी उत्पन्न हो जाते हैं । अर्थात्

कोई पुरुष छहों कार्यों के जीवों से कार्य करता है और कराता है तो उसके मन में यही अभिप्राय होता है कि मैं छहों कार्यों के जीवों से कार्य करता हूँ या कराता हूँ ! वह ऐसा नहीं सोचता कि मैं अमुक-अमुक काय ही कार्य करता हूँ, अथवा कराता हूँ-सब से नहीं करता या कराता । ऐसा पुरुष उन छहों जीवनिकार्यों के जीवों का असंयमी है, अविरत है, उसने उनको हिंसा का प्रतिपात और प्रत्याख्यात नहीं किया है । वह प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शाल्य तक के सभी पापों का सेवन करने वाला है । ऐसे पुरुष को भगवान् ने असयत, अविरत, पाप कर्म का प्रतिपात और प्रत्याख्यान न करने वाला कहा है । वह भले ही स्वप्न भी न देखता हो, फिर भी उसे पाप का बंध होता है । यह सभी का दृष्टान्त हुआ ॥ ८ ॥

मूल—से किं तं असन्निदिङ्ते ? जे ॥ १ ॥ असन्निशो पाणा, तं० पुंढ्रीकाइया जाव वणस्सइकाइया, छट्ठा वेगइया तसा पाणा, जेसिं णो तक्काइ वा, सन्ना ति वा, पन्ना ति वा, मणा ति वा, वईति वा, सयं वा करणाए, अन्नेहिं वा कारावेचाए, करतं वा समणुजाणिचाए, ते ५ वि णं० वाले सन्वेसिं पाणाणं जाव सन्वेसिं सत्ताणं दिया वा राओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा अमिशभूता मिच्छासंठियो निच्चं पसदपिउवातचित्तदंढा, तं० पाणाइवाते जाव मिच्छादंसणसल्ले । इबेव जाव णो चेव भणो णो चेव वई पाणाणं जाव सत्ताणं दुक्खणयाए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिड्डणयाए परितप्पणयाए, ते दुक्खणसोयण जाव परितप्पणवइ-बंधणपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति ॥ ६ ॥

अर्थ—अब असंज्ञी का दृष्टान्त कहते हैं । इस संसार में पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, यह पाँच स्थावर, तथा कोई-कोई नरस प्राणी असंज्ञी होते हैं । इन असंज्ञी जीवों में न तर्क होता है, न संज्ञा होती है, न प्रज्ञा होता है, न मन होता है, न वाणी होती है । ये जीव न स्वयं कार्य कर सकते हैं, न दूसरे से करा सकते हैं और न करने वाले को अच्छा जान सकते हैं । ऐसे अज्ञाना जीव भी समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों के दिन-रात, सोते-जागते संतु बने रहते हैं, उन्हें पोखा देना चाहते हैं और उनके प्रति शठतायुक्त हिसामय चित्तवृत्ति धारण करते रहते हैं ।

*यद्यपि द्रोन्द्रिय आदि जीवों को जिज्ञेन्द्रिय प्राप्त है, फिर भी उनमें स्पष्ट अर्थ वाली वाणी नहीं होती, अतः वाणी का निषेध किया है ।

आचार्य उत्तर देते हैं—इस विषय में तीर्थंकर भगवान् ने छह जीवनिकाय को कारण बतलाया है; जैसे कि पृथ्वीकाय यावत् असकाय । जैसे ढंडे से, हड्डी से, मिट्टी के ढेले से, या ठोकरी से ताड़ना करने पर यावत् उपद्रव करने पर, यहाँ तक कि रोम उखाड़ने पर भी मृज्जो हिंसाकृत दुःख और भय को अनुभूति होंतो है, उसी प्रकार सब प्राणियों एवं सत्र सत्त्वों के विषय में जानना चाहिए । अर्थात् सभी प्राणियों को दुःख एवं भय होता है । वे भी दंड से यावत् ठोकरी से मारने पर, हनन किये जाने पर, सजित किये जाने पर, ताड़ित किये जाने पर यावत् उपद्रव किये जाने पर यावत् रोम भी उखाड़ने पर हिंसाकृत दुःख और भय का अनुभव करते हैं । ऐसा जान-कर किसी भी प्राणी यावत् सत्व का हनन नहीं करना चाहिए, यावत् उसका उपद्रव नहीं करना चाहिए । यह अहिंसा धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और लोक के स्वरूप को जान कर तीर्थंकर भगवतों ने कहा है ।

ऐसा जान कर साधु प्राणातिपात से लेकर मिथ्यादर्शनशून्य तक के अठारहों पापों से विरत होता है । अठारह पापों का त्याग साधु दातुन से या दूधरे साधनों से दातों का प्रक्षालन न करे, आँखों में अन्न न लगावे, औषध लेकर धर्म न करे, धूप से शरीर या वस्त्र आदि को सुगंधित न करे, ऐसा साधु सावध क्रिया से रहित, हिंसा से रहित, क्रोध मान माया लोभ से रहित, उपशान्त तथा निष्पाप होकर विचरे ।

इस प्रकार के पुण्य को भगवान् ने संयंत, विरत, पापों का प्रतिघात एवं प्रत्याख्यान करने वाला, सावध क्रिया से रहित, संवरयुक्त और एकान्त पंडित, कहा है ।

तात्पर्य यह है कि जो विवेकवान् पुण्य समस्त प्राणियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के समान समझता है और ऐसा समझ कर किसी भी प्राणी की पीड़ा नहीं पहुँचाता, जो समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है, वही संयंत, विरत आदि कहलाता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति पञ्चवखाणकिरिया णाम चउत्थमज्जेयणं समत्तं ।

चारों भंगों में से कोई किसी भी भंग में उत्पन्न हो सकता है । यह सभी संज्ञी और असंज्ञी जीव मिथ्या आचार वाले तथा घटतायुक्त हिंसात्मक चित्तवृत्ति वाले होते हैं । प्राणातिपात से लेकर मिथ्या दर्शन शून्य, तर्क-भटारह पापों का संवन करते हैं । अतएव भगवान् ने उन जीवों को असंयत, अविरत, पापों का आलोचना तपश्चर्या आदि द्वारा पात न करने वाले तथा प्रत्याख्यान न करने वाले, क्रियायुक्त, संवर रहित, एकान्त दंड देने वाले, एकान्त बाल तथा एकान्त सुप्त कहा है । ऐसा भजानी जीव मन वचन काय और वाक्य के विचार से रहित तथा अव्यक्त ज्ञान वाला होने पर भी पापकर्म का बंध करता है ॥ १० ॥

मूल-चोयरः—से किं कुर्व्यं, किं कारव्यं, क्वं संजय विरय-
पण्डिहयपचक्खायपावकम्मे भवइ ?

आयरिए आह—तत्थ खलु भगवया लज्जीवणिकायहेऊ पणणा तंजहा-पुढवी काइया जाव तसकाइया । से ज्हाणासए मम अस्सात दंडेण वा अड्डीण वा मुड्डीण वा, लेलूण वा क्वालेंण वा आतो-
डिज्जमाणस्स वा जाव उवहविज्जमाणस्स वा जाव लोमुक्खण्ण-
मायमवि हिंसाकारं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि, इच्चैव जाण सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता दंडेण वा जाव क्वालेंण वा आतोडिज्जमाणे वा हम्ममाणे वा तज्जिज्जमाणे वा तालिज्जमाणे वा जाव उवहविज्जमाणे वा जाव लोमुक्खण्णमायमवि हिंसाकारं दुक्खं भयं पडिसंवेदेमि । एवं एच्चा-सव्वे पाणा जाव सव्वे सत्ता न हंतव्वा जाव न उहवेयव्वा । एस धम्मे धुवे णिइए सासए समिच्च लोगं खेयन्नेहिं पवेदिंए । एवं से भिक्खु विरते पाणाइवायाओ जाव मिच्छादंसणसल्लाओ, से भिक्खु णो दंतपक्खालणेणं दते पक्खालेज्जा, णो अंजणं, णो वमणं णो धूवरणं पि आइत्ते । से भिक्खु अकिंरिए, अलूसंए, अकोहे जाव अलोभे, उवसंते, परिनिब्बुडे । एस खलु भगवया अक्खाए स जयविरयपण्डिहयपचक्खायपावकम्मे अकि-
रिए संवुडे एगंतपण्डिए भवइ त्ति वेमि ॥ ११ ॥

अर्थ—शिष्य पूछता है—क्या करता हुआ और क्या करता हुआ मनुष्य किस प्रकार संयत, विरत, पापकर्म का प्रतिघात और प्रत्याख्यान करने वाला होता है ?

एकान्त नित्यता का अर्थ है वस्तु की उत्पत्ति न होना, विनाश न होना, किन्तु सदा काल एक ही रूप में रहना । इस प्रकार की नित्यता स्वीकार करने से बंध-मोक्ष आदि का अभाव हो जाएगा । जो बद्ध है वह सदैव बद्ध रहेगा, कभी मुक्त नहीं हो सकेगा । रोगी सदैव रोगी ही रहेगा, दुखी सदा दुखी रहेगा । इसके विपरीत एकान्त-अनित्यता का अर्थ है—क्षण भंगुरता । क्षणभंगुर पदार्थ एक क्षण से अधिक नहीं ठहरता । ऐसे मानने से लेन-देन आदि संसार संबंधी समस्त व्यवहार नष्ट हो जाएंगे । इस तरह दोनों एकान्तवाद परमार्थ एवं व्यवहार से विरुद्ध हैं; अतः उनका सेवन करना अनाचार है ॥ ३ ॥

समुच्छिहंति सत्थारो, सज्जे पाणा अणेलिसा ।
गंठिगा वा भविस्संति, सामयंति व णो वए ॥ ४ ॥

अर्थ—सभी भव्य जीव मोक्ष में चले जाएंगे, अतः संसार भव्य जीवों से शान्त हो जाएगा । समस्त प्राणी एक दूसरे में विलक्षण स्वभाव वाले हैं, सब जीव कर्म रूप ग्रंथि से युक्त ही रहेंगे अथवा तीर्थंकर भगवान् सदैव स्थायी रहेंगे, ऐसे एकान्त वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥ ५ ॥

अर्थ—इन दोनों एकान्त स्थानों से व्यवहार नहीं होता है । अतः इन दोनों स्थानों (पक्षों) का सेवन करना अनाचार का सेवन करना जानना चाहिए ॥ ५ ॥

जे केइ खुदगा पाणा, अदुवा संति महालया ।
सरिसं तेहिं वेरंति, असरिसंती य णो वदे ॥ ६ ॥

अर्थ—इस संसार में जो एकेन्द्रिय आदि सूक्ष्मकाय प्राणी हैं और जो ह्योष्मा आदि स्थूलकाय प्राणी हैं, उनको मारने से समान ही वैर होता है अथवा समान वैर नहीं ही होता है, ऐसा एकान्त वचन नहीं बोलना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि हिसाजनिष्ठ पाप की तीव्रता अथवा भृन्दता का एक मात्र आधार जीव के शरीर की स्थूलता या सूक्ष्मता नहीं है । पापबंध की तीव्रता—मन्दता का प्रमाण आधार कर्माय रूप परिणाम की तीव्रता—मन्दता है । अतएव किसी प्राणी के शरीर की सूक्ष्मता—स्थूलता के आधार पर पाप की न्यूनता या अधिकता का निर्णय नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।
एएहिं दोहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥ ७ ॥

पांचवाँ अध्ययन-आचारश्रुत

गत चतुर्थ अध्ययन में प्रत्याख्यान की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रत्याख्यान का पालन करने के लिए अनाचार का परिहारा करके आचार में स्थित होने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर ही प्रत्याख्यान का सम्यक् प्रकार से पालन हो सकता है। अतएव इस अध्ययन में आचार-अनाचार का प्रतिपादन किया जाता है।

आदाय वंमचेरं च, आसुपन्ने इमं वइ ।

अस्मिं धम्मे अणायारं, नायरेज्ज कयाइ वि ॥१॥

अर्थ-विवेकी पुरुष ब्रह्मचर्य (जिनसासन) को अंगीकार करके तथा प्रस्तुत अध्ययन को समझ कर कभी भी इस धर्म में अनाचार का सेवन न करे ॥ १ ॥

अणादीयं परिभाय, अणवदग्गेति वा पुणो ।

सासयमसासए वा, इति दिट्ठिं न धारए ॥ २ ॥

अर्थ-आचार और अनाचार का स्वरूप बतलाने की इच्छा से सर्व प्रथम लोक का स्वरूप बतलाया गया है। चतुर्दश रज्जुपरिमित इस लोक को अनादि और अनन्त जानकर ऐसी दृष्टि न धारण करे कि यह लोक एकान्त नित्य है या एकान्त अनित्य है।

सात्पर्य यह है कि जगत् के समस्त पदार्थ द्रव्य दृष्टि से नित्य और पर्याय दृष्टि में अनित्य हैं। लोक के विषय में भी यही बात है। अतएव लोक को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहना अनाचार है। उसे कथंचित् नित्यानित्य ही मानना और कहना चाहिए ॥ २ ॥

एएहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जेइ ।

एएहिं दांहिं ठाणेहिं, अणायारं तु जाणए ॥ ३ ॥

अर्थ-इन पूर्वोक्त दोनों स्थानों से अर्थात् एकान्त नित्यता और एकान्त अनित्यता रूप पक्षों से जगत् का व्यवहार नहीं चल सकता। अतएव इन दोनों एकान्त पक्षों को ग्रहण करना अनाचार समझना चाहिए।

सात्पर्य यह है कि जगत् का कोई भी व्यवहार न तो एकान्त नित्यता मानने से चल सकता है और न एकान्त अनित्यता को स्वीकार करने से ही चल सकता है।

श्रुति जीवा अजीवा वा शेषं सन्नं निवेसए ।

अति जीवा अजीवा वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१३॥

अर्थ—उपयोग लक्षण वाले संसारी या मुक्त जीव नहीं हैं, तथा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय काल, आकाश और पृथ्वीआत्मक अजीव भी नहीं हैं, ऐसी संज्ञा नहीं रखनी चाहिए, किन्तु जीव हैं और अजीव हैं, ऐसी संज्ञा रखनी चाहिए । अर्थात् जीव और जड़ पदार्थ दोनों का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए ॥ १३ ॥

श्रुति धम्मे अधम्मे वा, शेषं सन्नं निवेसए ।

अति वंधे व मोक्खे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१४॥

अर्थ—शुद्ध और चारित्र्य रूप धर्म का सद्भाव नहीं है तथा मिथ्यात्व अविरति आदि रूप अधर्म की भी सत्ता नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए । किन्तु धर्म भी है और अधर्म भी है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥

श्रुति वंधे व मोक्खे वा, शेषं सन्नं निवेसए ।

अति वंधे व मोक्खे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१५॥

अर्थ—जीव को बंध नहीं होता और मोक्ष भी नहीं होता, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किन्तु बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १५ ॥

श्रुति पुण्णे व पावे वा, शेषं सन्नं निवेसए ।

अति पुण्णे व पावे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ १६ ॥

अर्थ—शुभ प्रकृति रूप पुण्य और अशुभ प्रकृति रूप पाप नहीं हैं, ऐसा न कहे; किन्तु पुण्य और पाप—दोनों का सद्भाव है, ऐसा कहे ॥ १६ ॥

श्रुति आसवे संवरे वा, शेषं सन्नं निवेसए ।

अति आसवे संवरे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ १७ ॥

अर्थ—कर्मग्रहण का कारणभूत प्राणातिपात आदि आसव तथा आसव—निरोध रूप संवर नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु आसव भी है और संवर भी है; ऐसा समझना चाहिए ॥ १७ ॥

श्रुति वेगणा शिज्जरा वा, शेषं सन्नं निवेसए ।

अति वेगणा शिज्जरा वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१८॥

अर्थ—इन दोनों एकान्त पक्षों से व्यवहार नहीं होता है । अतएव इन दोनों एकान्त पक्षों का सेवन करना अनाचार जानना चाहिए ॥ ८ ॥

अथाकम्माणि भुञ्जति, अणमणणे मकम्मुणा ।

उवलित्ते ति जाणित्ता, अणुवलित्ते ति वा पुणो ॥ ८ ॥

अर्थ—जो साधु आधाकर्मों आहार खाते हैं, वे परस्पर पापकर्म से लिप्त होते ही हैं, अथवा पाप से लिप्त नहीं ही होते हैं ऐसा न कहे ॥ ८ ॥

एहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।

एहिं दोहिं ठाणेहिं, अणाचारं तु जाणए ॥ ९ ॥

अर्थ—इन दोनों एकान्त पक्षों से व्यवहार नहीं होता । अतः इन दोनों एकान्त पक्षों का प्रयोग करना अनाचार समझना चाहिये ।

सात्पर्य यह है कदाचित् अपूर्वादमार्ग में, शास्त्रविधि के अनुसार आधाकर्मों आहार भी कर्मबंध का कारण नहीं होता है और त्रिभुलोलुपता आदि से ग्रहण किया हुआ आधाकर्मों आहार कर्मबंध का कारण होता है । अतएव दोनों प्रकार के एकान्त पक्षों का व्यवहार अनाचार है ॥ ९ ॥

जमिदं ओरालमाहारं, कम्ममं च तहेव य ।

सच्चत्थ वीरियं अत्थि, णत्थि सच्चत्थ वीरियं ॥ १० ॥

एहिं दोहिं ठाणेहिं, ववहारो ण विज्जइ ।

एहिं दोहिं ठाणेहिं, अणाचारं तु जाणए ॥ ११ ॥

अर्थ—यह जो औदारिक, आहारक, कामेण आदि शरीर है सो एकान्त रूप से भिन्न ही है या एकान्त रूप से अभिन्न ही है । तथा सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति विद्यमान है अथवा सब पदार्थों में सब पदार्थों की शक्ति-विद्यमान नहीं है । इन दोनों एकान्त पक्षों से व्यवहार नहीं होता अतएव दोनों प्रकार के एकान्तों का सेवन करना अनाचार जानना चाहिए ॥ १०-११ ॥

णत्थि लोए अलोए वा, येव सन्न निवेसए ।

अत्थि लोए अलोए वा, एवं सन्न निवेसए ॥ १२ ॥

अर्थ—शून्यवादी के मत का निराकरण करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—वास्तविक रूप लोक और आकाश रूप अलोक नहीं हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किन्तु लोक है और अलोक भी है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १२ ॥

श्रुति सिद्धी असिद्धी वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अतिथि सिद्धी असिद्धी वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २५ ॥

अर्थ—सिद्धि (मुक्ति) नहीं है या असिद्धि (संसार) नहीं है, ऐसा न कहे, किन्तु सिद्धि भी है और असिद्धि भी है, ऐसा कहना चाहिए ॥ २५ ॥

श्रुति सिद्धी नियं ठाणं, णेवं सन्नं निवेसए ।

अतिथि सिद्धी नियं ठाणं, एवं सन्नं निवेसए ॥ २६ ॥

अर्थ—सिद्धि जीव का निज-स्थान नहीं है, अर्थात् लोकान्तरागवर्त्ती सिद्धिस्थिति नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, पर सिद्धि जीव का निज-स्थान है, ऐसा मानना चाहिए ॥ २६ ॥

श्रुति साहू असाहू वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अतिथि साहू असाहू वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २७ ॥

अर्थ—जगत् में न कोई साधु है और न कोई असाधु है; ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु साधु भी हैं और असाधु भी हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ २७ ॥

नत्थि कल्लाण पावे वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अतिथि कल्लाण पावे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २८ ॥

अर्थ—संसार में न कोई कल्याण है, न कल्याणवान् है और न कोई अकल्याण है, न अकल्याणवान् (पापी) है; ऐसा नहीं समझना चाहिए । किन्तु यह समझना चाहिए कि जगत् में कल्याण भी है, अकल्याण भी है, अर्थात् पुण्यात्मा भी है और पापात्मा भी है ॥ २८ ॥

कल्लाणे पावए वावि, ववहारो ण विज्जइ ।

जं वेरं तं न जाणंति, समखा बालपंडिया ॥ २९ ॥

अर्थ—पुनः एकान्त मार्ग का दोष बतलाते हैं—यह पुरुष एकान्त कल्याणवान् है अथवा एकान्त पापी है, ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता (क्योंकि जगत् में एकान्त कुछ भी नहीं है) तथापि अज्ञानी होने पर भी अपने को ज्ञानी समझने वाले शाक्य आदि श्रमण एकांत पक्ष का आश्रय लेने से जो कर्मबंध होता है, उसे नहीं जानते ॥ २९ ॥

असेसं अक्खयं वावि, सन्वदुक्खेति वा पुणो ।

वज्झा पाणा न वज्झं ति, इति वायं न नीसरे ॥ ३० ॥

अर्थ—कर्म के फल का अनुभव करना वेदना है और फल देने के पश्चात् कर्म का आत्मा से पृथक् हो जाना निर्जरा है । यह वेदना और निर्जरा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किन्तु वेदना भी है और निर्जरा भी है, ऐसा समझना चाहिए ॥१८॥

एतत्थि किरिया अकिरिया वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि किरिया अकिरिया वा, एवं सन्नं निवेसए ॥१९॥

अर्थ—चलना-फिरना आदि क्रिया नहीं है अथवा अक्रिया नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु क्रिया भी है और अक्रिया भी है, ऐसा समझना चाहिए ॥१९॥

एतत्थि कोहे व माणे वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि कोहे व माणे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २० ॥

अर्थ—क्रोध या मान नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किन्तु क्रोध भी है और मान भी है, ऐसा मानना चाहिए ॥ २० ॥

एतत्थि माया व लोभे वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि माया व लोभे वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २१ ॥

अर्थ—माया एवं लोभ नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु माया और लोभ हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ २१ ॥

एतत्थि पेज्जे व दोसे वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि पेज्जे व दोसे वा एवं सन्नं निवेसए ॥ २२ ॥

अर्थ—राग या द्वेष नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु राग भी है और द्वेष भी है ऐसा समझना चाहिए ॥ २२ ॥

एतत्थि चाउरंते संसारे, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि चाउरंते संसारे, एवं सन्नं निवेसए ॥ २३ ॥

अर्थ—चार गति रूप संसार नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए; किन्तु चार गति रूप संसार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ २३ ॥

एतत्थि देवो व देवी वा, णेवं सन्नं निवेसए ।

अत्थि देवो व देवी वा, एवं सन्नं निवेसए ॥ २४ ॥

अर्थ—देव नहीं है अथवा देवी नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, किन्तु देव भी है देवी भी है, ऐसा मानना चाहिए ॥ २४ ॥

आर्द्रकीय नामक छठा अध्ययन

पंचम अध्ययन में आचार के सेवन और अनाचार के परित्याग का उपदेश दिया गया है। इस अध्ययन में मुनि आर्द्रक के दृष्टान्त से उसी उपदेश का अधिक सुगम रूप से प्रतिपादन करते हैं और यह भी बतलाते हैं कि आचार का सेवन एवं अनाचार का त्याग कोई अशक्य मूठान नहीं है। पूर्वकालीन महापुरुष ऐसा करते आये हैं, अतएव अब भी उसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

आर्द्रक कुमार की कथा इस प्रकार सुनी जाती है—आर्द्रकपुर के राजा आर्द्रक के पुत्र का नाम आर्द्रककुमार था। किसी समय राजा आर्द्रक राजग्रही नगरी के राजा श्रेणिक को कुछ उत्तम वस्तु भेंट रूप में किसी के साथ भेजने लगे तब आर्द्रककुमार ने भी श्रेणिक राजा के पुत्र अभयकुमार के साथ मंत्री स्थापित करने के लिए बहुमुख्य उपहार कुमार के लिए भेजे। आर्द्रक के भेजे पुरुष ने राजग्रही पहुँच कर राजा का उपहार राजा को और राजकुमार का भेजा उपहार राजकुमार अभय को प्रदान कर दिया। अभयकुमार ने आर्द्रक कुमार के विषय में पूछताछ की तो उस पुरुष ने आर्द्रक कुमार के सद्गुणों की प्रशंसा करते हुए सब वृत्तान्त सुनाया।

आर्द्रक कुमार का परिचय पाकर बुद्धिशाली अभयकुमार समझ गया कि वह भव्य पुरुष जान पड़ता है। अतएव आर्द्रक कुमार को धर्म का स्वरूप समझाने के लिए अभय कुमार ने उसी पुरुष के साथ मुखवस्त्रिका आदि धर्मोपकरण भेजे। वह पुरुष लौट कर वापिस आर्द्रकपुर आया। उसने अभयकुमार द्वारा प्रेषित उपहार आर्द्रककुमार को प्रदान किये। आर्द्रककुमार वह उपहार लेकर आरिसाभवन में गये। एक-एक करके धर्मोपकरणों को देखने लगे। उन्होंने मुखवस्त्रिका अपने शरीर के कई अंगों पर बांध कर देखी, परन्तु किसी अंग पर वह सुसोमित नहीं दिखाई दी। तब उसे मुख पर बांधी। काच में देखा तो उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो ऐसा मुखवस्त्रिका वाला रूप उन्होंने पहले भी कभी देखा है। विचार करते-करते उन्हें जातिस्मरणज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह अपने पूर्वजन्म जानने लगे। उन्हें स्मरण आया कि:—

मैं वसन्तपुर नामक नगर में एक गृहस्थ था। मेने अपनी पत्नी के साथ धर्मधोष अनगार के निकट साधु दीक्षा अंगीकार की थी। दाक्षित अवस्था में मुझे अपनी पत्नी को देख कर राग उत्पन्न हुआ था। उस पाप की आलोचना किये बिना ही, संथारा

अर्थ—जगत् के समस्त पदार्थ एकान्त नित्य-अविनाशी हैं या एकान्त क्षण-भंगुर हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए । यह सम्पूर्ण जगत् एकान्त दुःखमय है ऐसा भी नहीं कहना चाहिए । अपराधी प्राणी बध करने योग्य है या बध करने योग्य नहीं है, ऐसा वचन भी साधु को नहीं बोलना चाहिए ।

सांख्यमतानुसारी जगत् के प्रत्येक पदार्थ को एकान्त नित्य मानते हैं । उनके मत के अनुसार किसी भी पदार्थ का उत्पाद-विनाश नहीं होता, तब आविर्भाव-तिरोभाव होता है । किन्तु उनकी मान्यता यथार्थ नहीं है । बौद्धमतानुसारी जगत् को एकान्त दुःखमय मानते हैं । उनकी इस मान्यता का भी यही निषेध किया गया है ॥ ३० ॥

दीसन्ति समियाचारा, भिक्षुणो साहुजीविणो ।

एए मिच्छोज्जीवन्ति, इति दिट्ठिं न धारए ॥ ३१ ॥

अर्थ—इस जगत् में कितने ही चारित्रवान्-सदाचार का पालन करने वाले और भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करने वाले साधु देखे जाते हैं । अतएव ऐसे साधुओं को देख कर 'ये लोग कपट से आजोविका करने वाले हैं' ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए ॥ ३१ ॥

दक्षिणाए पडिलंभो, अत्थि वा एत्थि वा पुणो ।

ए वियागरेज्ज मेहांवी, संतिमग्गं च बूहए ॥ ३२ ॥

अर्थ—बुद्धिमान् साधु को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि दक्षिणा (दान) की प्राप्ति इससे होती है अथवा नहीं होती । साधु को वही वचन कहना चाहिए, जिससे मोक्षमार्ग की वृद्धि हो ॥ ३२ ॥

इच्चेएहिं ठाणेहिं, जिणंदिट्ठेहिं संजए ॥

धारयंते उ अप्पाणं, आमोक्खाए परिवएज्जासि ॥ ३३ ॥ ति वेमि ॥

अर्थ—इस अध्ययन में जो स्थान कहे हैं, वह सब जिनेन्द्रदेव द्वारा देखे हुए हैं । उन स्थानों से अपनी आत्मा को समय में स्थापित करता हुआ साधु सम्पूर्ण मुक्ति के लिए प्रयत्न करता रहे ॥ ३३ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति अणायारणमं पंचममूज्जकयणं समत्तं ॥

गोशालक के इन आक्षेपों का समाधान करते हुए आर्द्रक मुनि ने कहा—भगवान् महावीर स्वामी भूतकाल में भी एकान्त का अनुभव करते थे, वर्त्तमान में साधुओं के साथ रहते हुए भी एकान्त का अनुभव करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे । भगवान् राग-द्वेष से सर्वथा अतीत हो चुके हैं, अतः वे सदैव एकान्त विहारी हैं । (भगवान् ने भूतकाल में मोनव्रत और एकाकी विचरण अंगीकार किया था, सो घातिया कर्मों का क्षय करने के उद्देश्य से किया था । अब वह धर्मदेशना देते हैं सो अघातिका कर्मों का क्षय करने के लिए देते हैं । इस प्रकार उनके पहले के और अब के आचरण में कोई भेद नहीं है ।) ॥ ३ ॥

समिच्च लोगं तसथावराणं, खेमंकरं समणे माहणे य ।

आइयखमाणो वि सहस्समज्जे, एगंतयं सारयती तहच्चे ॥४॥

अर्थ—‘वाह्य और आभ्यन्तर तपस्या करने वाले तथा ‘प्राणियों को मत भारी’ ऐसा उपदेश करने वाले भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञान से सम्पूर्ण लोक के स्वरूप को जान कर अस एवं स्यावर जीवों के भोग के लिए हजारों श्रोताओं के मध्य में स्थित होकर धर्म का कथन करते हुए भी एकान्त का ही अनुभव करते हैं; क्योंकि वे राग-द्वेष का अभाव होने से सदैव एकाकी हैं ॥ ४ ॥

धम्मं कहतस्स उ शत्थि दोसो, खंतस्स दंतस्स जित्तिदियस्स ।

भासाय दोसे य विवज्जगस्स, गुणे य भासाय निसेवगस्स ॥५॥

अर्थ—परीपहों और उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहन करने वाले, मन को बन्धीभूत करने वाले, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, भाषा के समस्त दोषों से बचने वाले तथा भाषा के समस्त गुणों का सेवन करने वाले भगवान् अगर धर्म का कथन करते हैं तो कोई दोष नहीं है । (इस प्रकार धर्म का उपदेश करने पर भी भगवान् मौनी ही हैं ।) ॥ ५ ॥

महव्वए पंच अणुव्वए य, तहेव पंचासवसंवरं य ।

विरतिं इहस्सामणियंमि पन्ने लघावसक्की समणे त्ति वेमि ॥६॥

अर्थ—घातिका कर्मों को नष्ट कर देने वाले भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी साधुओं के लिए पांच महाव्रतों का, श्रावकों के लिए पांच अणुव्रतों का, पांच आश्रवों और पांच संवरों का उपदेश करते हैं और पूर्ण साधुपन में विरति का भी उपदेश करते हैं । ऐसा मैं कहता हूँ ॥ ६ ॥

सीओदगं सेवउ वीयकायं, आहायकम्मं तह इत्थियाओ ।

एगंतचारिस्सिह अम्ह धम्मे, तवस्सिणो णामिसमेति पावं ॥७॥

करके मने दारीर का त्याग किया और देवलोक में उत्पन्न हुआ। देवलोक से चयन करके यहाँ राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ।

इस प्रकार पूर्वप्रथम संबंधी वृत्तान्त विदित हो जाने से आर्द्रककुमार को समय धारण करने की इच्छा जागृत हुई। अतः वह आर्यदेश में आकर, स्वतः दोषा अंगीकार करके, भगवान् महावीर स्वामी के दर्शन के लिए रवाना हुए। मार्ग में उन्हें गोशालक आदि अग्न्यमतावलम्बी मिले। उनके साथ मुनि आर्द्रककुमार का जो संवाद हुआ, इस अध्यायन में उसी का उल्लेखन किया गया है। सर्वप्रथम गोशालक के साथ उनका संवाद हुआ जो इस प्रकार है:—

पुराकडं आद ! इमं सुणेद, मेगंतयारी समणे पुरासी ।

से भिक्षुणो उवणेत्ता अणेगे, आइक्खतिणिहं पुढो विस्तरेण ॥ १ ॥

अर्थ—गोशालक ने कहा—हे आर्द्रक ! महावीर स्वामी ने जो पहले किया था सो सुनो। वे पहले एकाकी विचरण करने वाले भ्रमण थे; किन्तु अब बहुत से साधुओं को इकट्ठा करके अलग-अलग विस्तार के साथ धर्म का उपदेश करते हैं ॥ १ ॥

साऽजीविया पट्टविताऽधिरेणं, सभागओ गणओ भिक्षुमज्जे ।

आइक्खमाणो बहुज्जमत्थं, न संघयाती अवरेण पुव्वं ॥ २ ॥

अर्थ—हे आर्द्रककुमार ! तुम्हारे गुरु ने धर्मोपदेश करने के बहाने आजीविका गुरु की है। वे चंचल चित्त वाले हैं, अर्थात् पहले मेरे साथ रह कर अन्त-प्रान्त आहार करते थे और शून्य देवकुल आदि में रहते थे। मगर वे उग्र आचार पालने में असमर्थ होने के कारण अब समा में जाकर अनेक भिक्षुओं के मध्य में स्थित होकर बहुत लोगों के लिए धर्मोपदेश करते हैं उनका यह वर्तमानकालीन व्यवहार पहले के आचार से कुछ भी मेल नहीं खाता ॥ २ ॥

एगंतमेवं अदुवा वि इणिह, दोऽवणमन्नं न समेति जम्हा ।

पुव्वि च इणिह च अणागतं वा, एगंतमेवं पडिसंघयाति ॥ ३ ॥

अर्थ—गोशालक पुनः कहता है—हे आर्द्रक ! या तो महावीर का पहला व्यवहार अर्थात् एकाकी विहार ही अच्छा हो सकता है। या अनेक साधुओं के साथ रहने का दस समय का आधार ही ठीक हो सकता है। तात्पर्य यह कि एकान्त विचरण को अच्छा समझ कर यदि उसे अपनाया था तो अब भी अपनाना चाहिए। यदि साधुओं के परिचार को रखने में ही मान है तो पहले से ही ऐसा करना चाहिए था। मगर दोनों परस्पर विरोधी आचार तो ठीक नहीं हो सकते; क्योंकि दोनों का आपस में मेल नहीं है।

तब आर्द्रककुमार मृनि उत्तर देते हैं—सभी प्रवादी पृथक् पृथक् अपने-अपने सिद्धान्तों को प्रकट करते हैं और अपने ही दर्शन को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं । (मैं भी अपने दर्शन को प्रकट कर रहा हूँ । इसमें निन्दा-प्रशंसा की क्या बात है !) ॥ ११ ॥

से अन्नमन्नस्स उ गरहमाणा, अद्विती मो समणा माहणा य ।
सतो य अत्थी असतो य खत्ती, गरहामो दिट्ठि ण गरहामो किंचि । १२ ।

अर्थ—आर्द्रककुमार पुनः कहते हैं—समस्त भ्रमण और ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे की निन्दा करते हुए अपने पक्ष की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं—हमारा दर्शन अंगीकार करने से पुण्य होता है और अन्य का दर्शन अंगीकार करने से पुण्य नहीं होता है । मैं उनकी एकान्त दृष्टि की निन्दा करता हूँ; और किसी की निन्दा नहीं करता । सत्य वस्तु-स्वरूप को प्रकट करना निन्दा करना नहीं कहलाता ॥ १२ ॥

ण किंचि रुवेणऽभिधारयामो, सदिट्ठिमग्गं तु करेमु पाउं ।
मग्गे इमे किट्ठिए आरिएहिं, अणुत्तरे सप्पुरिसेहिं अंजु ॥ १३ ॥

अर्थ—हम किसी के रूप अथवा वेप की बुराई नहीं करते हैं, किन्तु अपने दर्शन के मार्ग को प्रकाशित करते हैं । यह मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्पुरुषों ने उसे सरल एवं सत्यमार्ग बतलाया है ॥ १३ ॥

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तस्मा य जे थावर जे य पाणा ।
भूयाहिसंकाभिंदुगुल्लमाणा, णो गरहती वुसिमं किंचि लोए । १४ ।

अर्थ—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्छी दिशा में जो कोई भी व्रस और स्थावर प्राणी है उनकी घात से निवृत्त हो जाने वाले संयमी पुरुष लोक में किसी की निन्दा नहीं करते हैं । (केवल वस्तु का सत्य स्वरूप प्रकाशित करते हैं । इसी को निन्दा समझा जाय तो अग्नि को उष्ण और पानी को शीतल कहना भी निन्दा करना कहलाने लगेगा !) ॥ १४ ॥

आगंतगारे आरामगारे, समणे उ भीते ण उवेति घासं ।
दक्खा हु मंती, बहवे मणुस्सा, ऊणातिरित्ता य लवालघा य । १५ ।

अर्थ—गोशालक कहता है—हे आर्द्रककुमार ! तुम्हारे भ्रमण डरपोक हैं, इस कारण वे घर्मशाला अथवा आराम-गृह में नहीं ठहरते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि इन स्थानों में बहुत-से मनुष्य होते हैं । उनमें कोई हीन होते हैं तो कोई बढ़कर भी होते हैं । कोई ब्रज्जा होते हैं तो कोई मौनी होते हैं । उनमें डर कर और अपने परामव का विचार करके ही वे इन स्थानों से कतराते हैं ॥ १५ ॥

अर्थ—गोशालक ने मुनि आर्द्रकुमार का उत्तर सुन कर अपने धर्म का स्वरूप समझाने के उद्देश्य से कहा—हे आर्द्रकुमार ! हमारे धर्म के अनुसार जो पुरुष अकेला बिचरने वाला है, वह चाहे सचित्त जल का सेवन करे, चाहे बीजकाय का उपभोग करे, चाहे आधाकर्मों आहार साथे, यहाँ तक कि स्त्री का सेवन करे, तो भी उसे पाप नहीं लगता ॥ ७ ॥

सीतोदगं वा तह वीजकायं, आहायकम्मं तह इत्थियाओ ।

एयाइ जाणं पडिसेवमाणा, अगारिणो अस्समणा भवंति ॥८॥

अर्थ—गोशालक के मत का रटन करते हुए आर्द्रकुमार कहते हैं—सचित्त जल का, बीजकाय का, आधाकर्मों आहार का तथा स्त्रियों का सेवन करने वाले तो गृहस्थ होते हैं, श्रमण नहीं हो सकते ॥ ८ ॥

सिंया य वीओदगइत्थियाओ, पडिसेवमाणा समणा भवंतु ।

अगारिणोऽपि समणा भवंतु, सेवंति उ तेऽपि तहपगारं ॥९॥

अर्थ—यदि बीजकाय का सचित्त जल का और स्त्रियों का सेवन करने वाले भी श्रमण कहलाते हों तो सब गृहस्थ भी श्रमण कहलाएँ। आखिर, गृहस्थ भी तो इन्हीं सब वस्तुओं का सेवन करते हैं।—सात्पर्य यह है कि बीजकाय आदि का सेवन करने वालों को यदि साधु मान लिया जाय तो असाधु कौन रहेगा ? फिर तो सभी गृहस्थ, साधु कहलाने लगेंगे। (अतएव हे गोशालक, तुम्हारी मान्यता दूषित है।) ॥ ९ ॥

जे यावि वीओदगमोइ भिक्षु, भिक्षुं विहं जायति जीवियड्डी ।

ते णातिसंजोगमपिप्पहाय, कायोवगा णंतकरा भवंति ॥१०॥

अर्थ—हे गोशालक ! जो पुरुष भिक्षुक हो करके भी संचित्त बीजकाय का, सचित्त जल आदि का सेवन करते हैं और फिर भी आजीविका चलाने के लिए भिक्षावृत्ति स्वीकार करते हैं, वे ज्ञाति आदि के संयोग का परित्याग करके भी अपने शरीर के पोषक हैं। वे अपने दुखों का अन्त नहीं कर सकते हैं ॥ १० ॥

इमं वयं तु तुम पाउकुच्चं, पावाइणो गरिहसिं सव्व एव ।

पावाइणो पुढो किट्ठयंता, सयं सयं दिट्ठि करेत्ति पाउ ॥११॥

अर्थ—आर्द्रकुमार मुनि का कथन सुनकर अन्यान्य दर्शनीयों को अपना सहायक बनाने के लिए गोशालक कहता है—“आर्द्रकुमार ! ऐसे वचन बोलते हुए तुम सभी अन्य प्रवादियों की निन्दा करते हो, क्योंकि सभी प्रवादी सचित्त वोज आदि का सेवन करते हुए कर्मों-दुखों का अन्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।”

तब आर्द्रककुमार मुनि उत्तर देते हैं—सभी प्रवादी पृथक् पृथक् अपने-अपने सिद्धान्तों को प्रकट करते हैं और अपने ही दर्शन को सर्वधेष्ठ बतलाते हैं। (मैं भी अपने दर्शन को प्रकट कर रहा हूँ। इसमें निन्दा-प्रशंसा की क्या बात है !) ॥ ११ ॥

से अन्नमन्नस्त उ गरहमाणा, अक्खन्ति भो समणा माहणा य ।
सतो य अत्थी असतो य णत्थी, गरहामो दिट्ठि ण गरहामो किंचि । १२ ।

अर्थ—आर्द्रककुमार पुनः कहते हैं—समस्त श्रमण और ब्राह्मण परस्पर एक दूसरे की निन्दा करते हुए अपने पक्ष की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं—हमारा दर्शन अंगीकार करने से पुण्य होता है और अन्य का दर्शन अंगीकार करने से पुण्य नहीं होता है। मैं उनकी एकान्त दृष्टि की निन्दा करता हूँ; और किसी की निन्दा नहीं करता। सत्य वस्तु-स्वरूप को प्रकट करना निन्दा करना नहीं कहलाता ॥ १२ ॥

ण किंचि ख्वेणुऽभिधारयामो, सदिट्ठिमगं तु करेमु पाउं ।
मगो इमे किट्ठिए आरिएहिं, अणुत्तरे सप्पुरिसेहिं अंजू ॥ १३ ॥

अर्थ—हम किसी के रूप अथवा वेप की बुराई नहीं करते हैं, किन्तु अपने दर्शन के मार्ग को प्रकाशित करते हैं। यह मार्ग सर्वोत्तम है और आर्य सत्पुरुषों ने उसे सरल एवं सत्यमार्ग बतलाया है ॥ १३ ॥

उड्ढं अहेयं तिरियं दिसासु, तस्मा य जे थावर जे य पाणा ।
भूयाहिसंकाभिदुगुल्लमाणा, णो गरहती वुसिमं किंचि लोए । १४ ।

अर्थ—ऊर्ध्वदिशा, अधोदिशा और तिर्छी दिशा में जो कोई भी वस्तु और स्थावर प्राणी है उनकी घात से निवृत्त हो जाने वाले संयमी पुरुष लोक में किसी की निन्दा नहीं करते हैं। (केवल वस्तु का सत्य स्वरूप प्रकाशित करते हैं। इसी को निन्दा समझा जाय तो अग्नि को उष्ण और पानी की शीतल कहना भी निन्दा करना कहलाने लगेगा !) ॥ १४ ॥

आगंतगारे आरामगारे, समणे उ भीते ण उवेति दासं ।
दक्खा हु मंती, बहरे मणुस्सा, ऊणातिरित्ता य लवालवा य । १५ ।

अर्थ—गोशालक कहता है—हे आर्द्रककुमार ! तुम्हारे श्रमण ठरपोक हैं, इस कारण वे घर्मशाला अथवा आराम-गृह में नहीं ठहरते हैं; क्योंकि वे सोचते हैं कि इन स्थानों में बहुत-से मनुष्य होते हैं। उनमें कोई हीन होते हैं तो कोई बढकर भी होते हैं। कोई वक्ता होते हैं तो कोई मौनी होते हैं। उनमें डर कर और अपने परामव का विचार करके ही वे इन स्थानों से कतराते हैं ॥ १५ ॥

मेहाविणो सिक्खिय बुद्धिमंता, सुत्तेहि अत्येहि य सिच्छयन्ना ।
पुच्छिसु मा ये अण्णार अणे, इति संकमाणो ण उवेति तत्थ ॥१६॥

अर्थ—भर्मशाला, उद्यान गृह आदि स्थानों में कोई-कोई मेघावी ठहरते हैं, कोई शिक्षित ठहरते हैं, कोई बुद्धिमान और कोई-कोई मूत्र एवं अर्घ का निश्चय किये हुए विद्वान् रहते हैं। इनमें से कोई साधु कुछ प्रश्न न पूछ बैठे, ऐसी आशका करके महावीर वहां नहीं ठहरते ! ॥ १६ ॥

णो कामकिञ्चा ण य बालकिञ्चा, रायामिश्रोणेण कुओ भएण ।
वियांगरेज्ज पसिणं न चावि, सकामकिचेण्ह आरियाणं । १७ ॥

अर्थ—गोशालक द्वारा किये हुए भिक्षा आक्षेप का समाधान करते हुए आर्द्रक मुनि कहते हैं—हे गोशालक ! भगवान् महावीर स्वामी बिना प्रयोजन कोई कार्य नहीं करते हैं और न बालक को भाति बिना विचारे कोई कार्य करते हैं। वे राजा के भय से भी धर्म का उपदेश नहीं करते तो दूसरे के भय की बात ही क्या है ! वे किसी के भय से प्रश्न का उत्तर नहीं देते और किसी के भय से चुप नहीं रहते। अवसर देखते हैं तो उत्तर देते हैं, अवसर नहीं होता तो नहीं भी देते। वे अपने तीर्षकर नाम कर्म का क्षय करने के लिए और जगत् के भव्य जीवों का उपकार करने के लिए धर्म का उपदेश करते हैं ॥ १७ ॥

गंता च तत्था अदुवा अगंता, वियांगरेज्जा समियासुपन्ने ।
अणारिया दंसणओ परिच्छा, इति संकमाणो ण उवेति तत्थ ॥१८॥

अर्थ—अगर उपकार होता हो तो सर्वज्ञ भगवान् महावीर स्वामी श्रोताओं के पास जाकर अथवा न जाकर भी समभाव से उपदेश देते हैं। किन्तु अब भगवान् अनार्य देश में नहीं विचरते, क्योंकि वहां के बहुकर्मी अनार्यजन भगवान् को देखते ही कर्मों का बंध कर लेते हैं ॥ १८ ॥

पन्नं जहा वणिए उदयट्ठी, आयस्स हेउं पगरेति'सुगं ।
तऊयमे समणे नायपुत्ते, इच्चेव मे होति मत्ती वियक्का ॥१९॥

अर्थ—गोशालक पुनः आक्षेप करता है—आर्द्रक कुमार ! मेरे खयाल से तो महावीर मुनाफाखोर बनिये के समान है। जैसे लाल का जमिलापी धनिक विक्रय के योग्य वस्तुओं को लेकर आय के लिए महाजनों का संग करता है, वैसे ही तुम्हारे श्रमण शात-पुत्र है, ऐसी मेरी कल्पना है ॥ १९ ॥

नवं न कुज्जा विहुणे पुराणं, चिच्चाऽमइं ताइ य साह एवं ।
एतोवया वंभवति चि नुत्ता, तस्सोदयद्धी समणे चि वेमि ॥२०॥

अर्थ—गोशालक का कथन सुनकर आर्द्रक भुनि कहते हैं—अहो गोशालक ! तुमने भगवान् को वैश्य की जो उपमा दी है, वह एक देशीय है या सर्वदेशीय है ? यदि एकदेशीय है तो उससे हमारी कोई हानि नहीं है क्योंकि वणिक् जहां लाभ देखता है, वहां जाता है, उसी प्रकार भगवान् जहां-जहां उपकार होता देखते हैं, वहां-वहां विचरते और उपदेश करते हैं । जहां लाभ नहीं देखते वहां उपदेश नहीं देते हैं । यदि उस उपमा को तुम सर्वदेशीय कहते हो तो गट नहीं सकती, क्योंकि सावधानपुष्ठान से रहित भगवान् महावीर स्वामी नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करते हैं, किन्तु पूर्व बद्ध कर्मों का क्षय करते हैं । वे ऐसा उपदेश करते हैं कि दुर्मति का त्याग करके ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है । भगवान् उसी मोक्ष रूप उदय की इच्छा वाले हैं, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ २० ॥

समारभंते वणिग्या भूयगामं, परिग्गहं चैव समायमाणा ।
ते णातिसंजोगमविप्पहाय, आयस्स हेउं पगरंति संगं ॥२१॥

अर्थ—गोशालक ! वणिक् तो प्राणियों का आरंभ करते हैं और परिग्रह के प्रति ममत्व धारण करते हैं । वे ज्ञाति-स्वजन आदि का संयोग का त्याग न करके लाभ के लिए दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं । किन्तु भगवान् पट्काय के रक्षक, निष्परिग्रह, ज्ञातिजनों का त्याग करके अप्रतिबंध रूप से धर्म के लाभ की गवेषणा करते हुए ही देशना देते हैं । अतएव उनके विषय में की वणिक् उपमा सर्व-देशीय रूप से घटित नहीं हो सकती ॥ २१ ॥

विच्चेसिणो मेहुणसंपगाढा, ते भोयणद्धा वणिग्या वयंति ।
वयं तु कामेसु अज्झोववन्ना, अणारिया पेमरसेमु गिद्धा ॥२२॥

अर्थ—वणिक् जन धन की गवेषणा करने वाले और मैथुन में आसक्त होते हैं । वे भोजन के लिए इधर-उधर परिभ्रमण करते हैं । इसलिए हम उन्हें कामभोग में आसक्त, (अश्रशस्त) प्रेम-रस में आसक्त एवं अनार्य कहते हैं; परन्तु भगवान् ऐमे नहीं हैं, अतएव वणिक् के साथ उनकी तुलना करना अयोग्य है ॥ २२ ॥

आरंभं चैव परिग्गहं च, अविउस्सिया णिस्सिय आयदेढा ।
तेसिं च से उदए जं वयासी, चउरंतणंताय दुहाय येह ॥ २३ ॥

अर्थ—वणिक् जन आरंभ और परिग्रह के त्यागी नहीं होते हैं, किन्तु उसमें अत्यन्त आसक्त होते हैं । वे आत्मा को दंड देने वाले भी होते हैं, अर्थात् आरंभ-परिग्रह

का त्याग न करने के कारण अपने आँको बंद का पात्र बनाने हैं । उनका उदय, जिसे तुम उदय कहते हो, वास्तव में उदय नहीं है । यह तो पतुर्गनिक संसार को बढ़ाने वाला और दुःख का कारण है । यह सच्चा उदय नहीं है ॥ २३ ॥

योगंत एच्यंतिय ओदए सो, वयंति ते दो त्रिगुणोदयमि ।

से उदए साइमणंतपत्ते, तमुदयं साइयइ ताइ खाई ॥ २४ ॥

अर्थ—आरंभ—परिग्रह रूप सावध क्रिया से होने वाला वणिक् का उदय एकान्त उदय नहीं है और आत्यन्तिक उदय भी नहीं है । अर्थात् उसके लाम में हानि भी छिपी रहती है और वह लाम सदा बाल स्थायी रहने वाला नहीं होता । जो उदय ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, ऐसे उदय से क्या लाभ है ! भगवान् महावीर तो सादि किन्तु अनन्त उदय को प्राप्त हैं । जीवों की रक्षा करते हुए और सर्व वस्तुओं को जानते हुए भगवान् दूसरों को भी ऐसे ही उदय का उपदेश देते हैं ॥ २४ ॥

अहिंसयं सव्यपयाणुकंपी, धम्मे ठियं कम्म विवेगहेउं ।

तमायदंडेहिं समायरंता, अचोहीए ते पडिखमेयं ॥ २५ ॥

अर्थ—देवों द्वारा निमित्त समवसरण आदि का उपयोग करने के कारण भगवान् को फलबोध क्यों नहीं होता ? इस प्रकार की गोशालक की आशंका का निवारण करने के लिए आर्द्रककुमार कहते हैं—भगवान् महावीर जीवों की हिंसा नहीं करते, वे समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले हैं । वे सदैव धर्म में स्थित हैं और कर्मों का क्षय करने वाले हैं । ऐसी विशेषताओं से युक्त भगवान् को तुम्हारे सदृश आत्मा को दूषित करने वाले पुरुष ही वणिक् के समान कह सकते हैं । ऐसा करना तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है । अर्थात् यह तुलना करके तुमने अपने अज्ञान को ही प्रदर्शित किया है ॥ २५ ॥

पिन्नागपिंडीमवि विद्ध सत्ते, केइ पणंज्जा पुरिसे इमे त्ति ।

अलाउयं वावि कुमारए त्ति, स लिप्पती पाणिवहेय अम्हं ॥ २६ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार से गोशालक को उत्तर देकर आर्द्रक भूनि आगे चले तो माग में उन्हें कहीं शाक्य भिक्षु मिल गये । वह कहने लगे—आर्द्रककुमार ! आपने गोशालक के वणिक् के दृष्टान्त को दूषित करके अच्छा ही किया, क्योंकि बाह्य अनुष्ठान निष्फल है । आन्तरिक क्रिया ही वास्तव में मोक्ष का कारण होती है । हमारे सिद्धान्त में भी अन्तरंग अनुष्ठान की साधना का ही विधान किया गया है । वह विधान इस प्रकार है ।

कोई पुरुष खल के पिण्ड को 'यह पुरुष है' ऐसा समझकर और उसे शूल से वेध कर आग में पकावे, अथवा तुम्हें को 'यह बालक है' ऐसा समझ कर पकावे, तो वह हमारे मत के अनुसार हिंसा के पाप से लिप्त होता है ।

इसका कारण यह है कि कर्म बंध का प्रधान कारण मन का शुभ एवं अशुभ भाव है । जिसके चित्त में जीवघात का पारणाम रहा हुआ है, वह जीवघात न करके भी हिंसा के पाप का भागी होता है ॥ २६ ॥

अथवा वि विद्वूण मिलंस्तु स्रले, पिन्नाग-बुद्धीइ नरं पण्डजा ।
कुमारं वावि अलावुयं ति, न लिप्पइ पाणिवहेण अम्हं ॥२७॥

अर्थ—शाक्य भिक्षु पुनः कहता है—अथवा कोई अनार्य पुरुष किसी मनुष्य को खल का पिण्ड समझ कर और उसे शूल से वेध कर पकावे, तथा बालक को तूँबा समझ कर पकावे, तो वह मनुष्य की हिंसा के पाप से लिप्त नहीं होता है । ऐसा हमारा सिद्धान्त है ॥ २७ ॥

पुरिसं च विद्वूण कुमारं वा, स्रलंमि कैई पण जायतेण ।

पिन्नायपिण्डं सतिमारुहेत्ता, बुद्धाण तं कप्पति पारणाण ॥२८॥

अर्थ—किसी पुरुष को अथवा कुमार को शूल से वेध कर आग में पकावे और मन में ऐसा भाव रखे कि यह खलपिण्ड है, तो वह पवित्र है और बुद्ध के भी पारणा करने के योग्य है ! अन्य का तो कहना ही क्या है ! ॥ २८ ॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए शियए मिवसुयाणं ।

ते पुणएखंधं सुमहं जिणिता, भवन्ति आरोप्य महंतसत्ता ॥२९॥

अर्थ—शाक्य भिक्षु पुनः कहता है—जो पुरुष दो, सहस्र स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन जिमाता है वह महान् पुण्य की उपार्जना करके महान् सत्त्वशाली आरोप्य (बौद्ध शास्त्रों में बताई हुई एक देव जाति) नामक सर्वोत्तम देवता होता है ॥ २९ ॥

अजोगरुवं इह संजयाणं, पावं तु पाणाण पसज्जं काउं ।

अवोहिए दोएह वि तं असाहु, वयन्ति जे यावि पडिस्सुण्णंति ॥३०॥

अर्थ—शाक्य-भिक्षु का यह कथन सुनकर आर्द्रक कुमार कहते हैं—तुमने जो कहा है, वह संयमी पुरुषों के लिए अव्योम्य है । तुम प्राणियों की हिंसा का पाप करके भी पाप का अभाव कहते हो, यह दोनों के लिए अर्थात् कहने वाले और मानने वाले के लिए भी अवोधि का कारण है और अनुचित है ॥ ३० ॥

का त्याग न करने के कारण अपने आगो बंध का पात्र बनाने हैं । उनका उदय, जिसे तुम उदय कहते हो, वास्तव में उदय नहीं है । यह तो पञ्चगोनिक संसार को बढाने वाला और दुःख का कारण है । यह सच्चा उदय नहीं है ॥ २३ ॥

योगंत गच्छन्ति च श्रुदए सो, वयन्ति ते दो त्रिगुणोदयमि ।

से उदए साहमणंतपत्ते, तमुदयं साश्यइ ताइ खाई ॥ २४ ॥

अर्थ—आरंभ—परिग्रह रूप सावध क्रिया से होने वाला वणिक् का उदय एकाग्र उदय नहीं है और आत्यन्तिक उदय भी नहीं है । अर्थात् उसके लाभ में हानि भी छिपी रहती है और वह लाभ सदा बाल स्थायी रहने वाला नहीं होता । जो उदय ऐकान्तिक और आत्यन्तिक नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, ऐसे उदय से क्या लभ है ! भगवान् महावीर तो सादि किन्तु अनन्त उदय को प्राप्त हैं । जीवों की रक्षा करते हुए और सर्व वस्तुओं को जानते हुए भगवान् दूसरों को भी ऐसे ही उदय का उपदेश देते हैं ॥ २४ ॥

अहिसयं सत्त्वपयाणुकंपी, धम्मे ठियं कम्म विवेगहेउं ।

तमायदडेहिं समायरंता, अबोहीए ते पडिरुवमेयं ॥ २५ ॥

अर्थ—देवों द्वारा निमित्त समवसरण आदि का उपयोग करने के कारण भगवान् को कर्मबध क्यों नहीं होता ? इस प्रकार की गोशालक की आशंका का निवारण करने के लिए आर्द्रककुमार कहते हैं—भगवान् महावीर जीवों की हिंसा नहीं करते, वे समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले हैं । वे सदैव धर्म में स्थित हैं और कर्मों का शय करने वाले हैं । ऐसी विशेषताओं से युक्त भगवान् को तुम्हारे सदृश आत्मा को दडित करने वाले पुरुष ही वणिक् के समान कह सकते हैं । ऐसा करना तुम्हारे अज्ञान के अनुरूप ही है । अर्थात् यह तुलना करके तुमने अपने अज्ञान को ही प्रदर्शित किया है ॥ २५ ॥

पिन्नागपिंडीमवि चिद्ध सल्ले, केइ पणंज्जा पुरिसे, इमे सि ।

अलाउयं वावि कुमारए सि, स लिप्पती पाणिवहेण अम्हं ॥ २६ ॥

अर्थ—पूर्वोक्त प्रकार से गोशालक को उत्तर देकर आर्द्रक मुनि आगे चले तो भाग में उन्हें कहीं शाक्य मिश्र मिल गये । वह कहने लगे—आर्द्रककुमार ! आपने गोशालक के वणिक् के दृष्टान्त को दूषित करके अच्छा ही किया, क्योंकि ब्रह्म अनुष्ठान निष्फल है । आन्तरिक क्रिया ही वास्तव में मोक्ष का कारण होती है । हमारे सिद्धान्त में भी अन्तरंग अनुष्ठान की साधना का ही विधान किया गया है । वह विधान इस प्रकार है ।

जीवाणुभागं सुविचिंतयन्ता, आहारिया अन्नविहीय सोहि ।
न वियागरे-छन्नपश्रोपजीवी, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥३५॥

अर्थ—अब आर्द्रककुमार जिनशासन की शिष्यता प्रकट करते हैं—जिनशासन के अनुयायी जीवों को होने वाली पीड़ा का विचार करके निर्दोष अन्न-पानी ही ग्रहण करते हैं । वे कपट पूर्वक आजीविका नहीं करते और कपटमय वचन भी नहीं बोलते ॥ ३५ ॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए नियए भिक्षुयाणं ।
असंजए लोहियपाणि से उ. शियच्छति गरिहमिहेवं लोए ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है, किन्तु वह यदि असयमी है और रुधिर से लिप्त हाथ वाला है तो इसी लोक में निन्दा का पात्र बनता है और परलोक में अनायं जनों की भक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

धूलं उरब्भं इह मारियाणं, उदिट्ठमत्तं च पगप्पएत्ता ।
तं लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीयं पगरंति मंसं ॥ ३७ ॥

अर्थ—आर्द्रककुमार अब बौद्ध भिक्षुओं के आहार के विषय में कहते हैं—बौद्ध मत के अनुयायी लोग मोटे-ताजे मेढे को मार कर, भिक्षुओं के निमित्त लवण और तेल के साथ पकाते हैं और पिप्पली आदि से उस मांस को बचाते हैं ॥ ३७ ॥

तं भुंजमाणा पिसित्तं पभूतं, णो उवल्लिप्पामो वेयं रएणं ।
इच्चेवमाहंसु अणज्जवम्मा, अणारिया धाल रसेसु गिद्धा ॥३८॥

अर्थ—अनायं पुरुषों के समान आचरण करने वाले, अनायं, अज्ञानी और रसलंपट वे शाक्य धम्मण कहते हैं कि हम लोग खूब मांस खाते-दुए भी पाप से लिप्त नहीं होते ॥ ३८ ॥

जे यावि भुंजंति तहप्पमारं, सेवंति ने पांचमजाणमाणा ।
मणं न एयं कुसला करेति, वाया वि एसा बुइया उ मिच्छा ॥३९॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से मांस का भक्षण करते हैं, वे अनजान जन पाप का सेवन करते हैं । विवेकवान् पुरुष मांस खाने की इच्छा भी नहीं करते । मांसभक्षण में दोष नहीं है, इस प्रकार कहा हुआ वचन भी मिथ्या है ॥ ३९ ॥

सच्चेसि जीवाणं दयट्ठयाए, सावज्जदोसं परिवज्जयन्ता ।
तस्संकिणो इसिणो नायंपुत्तां, उदिट्ठमत्तं परिवज्जयन्ति ॥४०॥

उद्धं अहेयं तिरियं, दिसासु, विन्नाय लिंगं तस-थावरानं ।
भूयाभिमंकाह दृगुच्छमाणे, वदे करेज्जा च कुओ विहत्थी ॥३१॥

अर्थ-शावयमत का निराकरण करके आद्रंककुमार अब अपना मन्तव्य प्रकट करते हैं-ऊध्वं, अधो अथवा तिछी दिशाओं में प्रस और स्यावर जीवों के सद्भाव के बिह्न जानकर, उनकी हिंसा न हो जाय, इस बात की सावधानी रखता हुआ तथा हिंसा से घृणा करता हुआ विचार पूर्वक बोले-धर्मोपदेश करे और कार्य करे। इस प्रकार बोलने वाले को दोष कैसे हो सकता है ? ॥ ३१ ॥

पुरिसे त्ति विन्नत्ति न एवमत्थि, अणारिए से पुरिसे तहा ह ।
कां संभवो पिन्नगपिंडिगाए, वाया वि एसा बुइया असच्चा ॥३२॥

अर्थ-खलपिण्ड में पुरुष-बुद्धि की असंभावना बतलाते हुए आद्रंककुमार कहते हैं-अत्यन्त सूक्ष्म-मनुष्य को भी खल के पिण्ड में, 'यह पुरुष है' ऐसी बुद्धि नहीं हो सकती। तथापि खल-पिण्ड में पुरुष बुद्धि और पुरुष में खलपिण्ड की बुद्धि करने वाले अनर्थ है। आखिर खल के पिण्ड को पुरुष कैसे-समझा जा सकता है ! वास्तव में इस प्रकार की बात कहना ही मिथ्या है ॥ ३२ ॥

वायाभियोगेण जमावहेज्जा, यो तारिसं वायमुदाहरिज्जा ।
अङ्गाणमेयं यथं गुणाणं, यो दिक्खिए वूय मुरालमेयं ॥३३॥

अर्थ-जिस वचन के बोलने से पाप लगता हो, वह वचन विवेकवान् पुरुष को कदापि नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारा यह पूर्वोक्त वचन गुणों का स्थान नहीं है। बोधित हुए पुरुष को ऐसा तथ्यहीन वचन नहीं बोलना चाहिए, अर्थात् तुम्हें को बालक और बालक को तुम्हारा आदि नहीं कहना चाहिए ॥ ३३ ॥

लद्धे अट्ठे अहो एव तुब्भे, जीवाणुभागो सुविचितिए व ।
पुंज्वं समुद्धं अवरं च पुट्ठे, उल्लोइए पाणितले ठिए वा ॥३४॥

अर्थ-आद्रंककुमार शाक्य भिक्षुओं के मन्तव्य का निराकरण करके उन पर अंग करते हुए कहते हैं-सत्य अर्थ तो वस तुम्हीं में पाया है ! जीवों के कर्मविपाक का तुम्हें बहुत अच्छा चिन्तन किया है ! इस ज्ञान के प्रभाव से तुम्हारा यश पूर्व समुद्र से लगाकर पश्चिम समुद्र तक फैल गया है ! तुमने इस अखिल संसार को हथेली पर रखी हुई वस्तु के समान स्पष्ट रूप से जान लिया है ! खलपिण्ड को बालक और बालक को खलपिण्ड जानने वाले तुम्हारे जैसे ज्ञानी अन्यत्र कहाँ मिलेंगे ! सचमुच आपके ज्ञान में कुछ कसर नहीं रह गई है ! ॥ ३४ ॥

जीवाणुभागं सुविचिंतयन्ता, आहारिया अन्नविहीय सोहि ।
न वियागरे छन्नपश्रोपजीवी, एसोऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥३५॥

अर्थ—अब आर्द्रककुमार जिनशासन की विशेषता प्रकट करते हैं—जिनशासन के अनुयायी जीवों को होने वाली पीड़ा का विचार करके निर्दोष अन्न-पानी ही ग्रहण करते हैं। वे कपट पूर्वक आजीविका नहीं करते और कपटमय वचन भी नहीं बोलते ॥ ३५ ॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, वे भोयए नियए भिक्खुयाणं ।
असंजए लोहियपाणि से उ. णियच्छति गरिहमिहेव लोए ॥३६॥

अर्थ—जो पुरुष दो हजार स्नातक भिक्षुओं को प्रतिदिन भोजन कराता है, किन्तु वह यदि असयमी है और रुधिर से लिप्त हाथ वाला है तो इसी लोक में निन्दा का पात्र बनता है और परलोक में अनार्य जनों की गति को प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥

थूलं उरब्भं इह मारियाणं, उद्दिट्ठमत्तं च पगप्पएत्ता ।
तं लोणतेल्लेण उवक्खडेत्ता, सपिप्पलीयं पगरंति मंसं ॥ ३७ ॥

अर्थ—आर्द्रककुमार अब बौद्ध भिक्षुओं के आहार के विषय में कहते हैं—बौद्ध मत के अनुयायी लोग मोटे-ताजे मेढे को मार कर, भिक्षुओं के निमित्त लवण और तेल के साथ पकाते हैं और पिप्पली आदि से उस मांस को बघारते हैं ॥ ३७ ॥

तं भुजमाणा पिसितं पभूतं, णो उवल्लिप्पांमो वेयं एणं ।
इच्चेवमाहंसु अणज्जधम्मा, अणारिया वाल रसेसु गिद्धा ॥३८॥

अर्थ—अनार्य पुरुषों के समान आचरण करने वाले, अनार्य, ब्रजानी और रसलंपट वे शाक्य धम्मण कहते हैं कि हम लोग खूब मांस खाते—हुए भी पाप से लिप्त नहीं होते ॥ ३८ ॥

जे यावि भुजंति तहप्यगारं, सेवंति ते पांचमज्जाणमाणा ।
मणं न एयं कुसला करेंति, वाया वि एसा बुइया उ मिच्छा ॥३९॥

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार से मांस का भक्षण करते हैं, वे अनजान जन पाप का सेवन करते हैं। विवेकवान् पुरुष मांस खाने की इच्छा भी नहीं करते। मांसभक्षण में दोष नहीं है, इस प्रकार कहा हुआ वचन भी मिथ्या है ॥ ३९ ॥

सन्वेसिं जीवाणं दयद्वयाए, सावज्जदोसं परिवज्जयन्ता ।
तस्संकिणो इंसिणो नायपुत्ता, उद्दिट्ठमत्तं परिवज्जयन्ति ॥४०॥

अर्थ—सब जीवों की दया करने के लिए सावध दंष्ट्रों का परिहार करने वाले तथा सावध शेष की आर्तिका करने वाले श्री महावीर देव के विषय ऋषिगण उद्दिष्ट आहार का त्याग करते हैं। अर्थात् अपने उद्देश्य से बनाये गये आहार का सेवन नहीं करते हैं ॥ ४० ॥

भूयाभिसंकाए दृगुच्छमाणा, सञ्जति पाणाण निहाय दंड ।
तम्हा ण भुंजति तहप्पगारं, एसंऽणुधम्मो इह संजयाणं ॥४१॥

अर्थ—प्राणियों के उपमर्दन की-दाँका से सावधानुष्ठान का परित्याग करने वाले जैन मुनि समाप्त प्राणियों की हिंसा का त्याग करके दोष युक्त आहार-पानी का सेवन नहीं करते हैं। संयमी पुरुषों का यही परम्परागत धर्म है ॥ ४१ ॥

निगंथ-धम्मम्मि इमं समाहि, अस्सि सुठिच्चा अग्निहे चरंज्जा
बुद्धे सुणी सील गुणोववेए, अच्चत्थओ (तं) पाउण्णती सिलोमं ॥४२॥

अर्थ—निगंथों के धर्म में स्थित पुंरूप पूर्वोक्त समाधि को प्राप्त करके तथा उसमें प्रलोभाति स्थित होकर, निष्कपट भाव से, संयम का आचरण करे, मूलगुणों से युक्त, तत्त्वों का ज्ञाता मुनि अपने धर्म के प्रभाव से अत्यन्त प्रशंसा का पात्र बनता है ॥ ४२ ॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए शियए माहणाणं ।
ते पुन्नखंधे-सुमहऽज्जणित्ता, भवन्ति देवा-इति वेदवाओ ॥४३॥

अर्थ—आर्द्रककुमार ने शाक्य धर्मियों को पराजित कर दिया। यह देख ब्राह्मण उनके समीप आये। वे बोले-मोक्षालोक मत और शाक्यमत वेदवाह्य है। उनका निराकरण करके आपने अच्छा किया। अंगर यह आर्हतमत भी वेदवाह्य है। अतएव आप इसका भी त्याग कर दीजिए। आप क्षत्रिय है और क्षत्रियों को ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए। यही उनका प्रधान धर्म है। ब्राह्मणों की सेवा का फल क्या होता है सी सुनो—

जो पुरुष दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को प्रतिदिन भोजन जिमाता है, वह अत्यन्त महान् पुण्य का उपार्जन करके देवगति पाता है। यह वेद का कथन है ॥४३॥

सिणायगाणं तु दुवे सहस्से, जे भोयए शियए कुलालयाणं ।
से गच्छति लोलुवसंपगादे, तिव्वाभितावी खरगाभिसवी ॥४४॥

अर्थ—आर्द्रककुमार उत्तर देते हैं—जैसे बिस्ली मांस की प्राप्ति के लिए एक घर से दूसरे घर भटकती फिरती है, उसी प्रकार क्षत्रियों आदि के घरों में भोजन-लोलुप होकर घूमने वाले दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराने वाला पुरुष मांस-लोलुप पक्षियों से परिपूर्ण नरक में उत्पन्न होता है। वह उस नरक में भयानक वेदना को सहन करता है ॥ ४४ ॥

दयावरं धम्म दुमुल्लमाणा, ब्रह्मवहं धम्म पसंसमाणा ।
एसां पि वे भोययती असीलं, णिवो णिसं जाति कुओ सुरंहि ॥ ४५ ॥

अर्थ—दयामय धर्म की निन्दा करने वाला और हिंसामय धर्म की प्रशंसा करने वाला राजा यदि एक भी सदाचार-रहित मनुष्य को जिमाता है, तो वह अंधकार पूर्ण नरक में उत्पन्न होता है। देवगति में उत्पन्न होने का तो बात ही क्या है ॥ ४५ ॥

दुहओ वि धम्मांमि समुट्ठियाभो, अस्सि सुंठिच्चा तह एसकालं ।
आयारसीले चुइएह नाणी, ण संपरायंमि विसेसमत्थि ॥ ४६ ॥

अर्थ—आर्द्रककुमार ब्राह्मणों को उत्तर देकर आगे चलने लगे तो एकदंड (सांख्यमतानुयायी) उनके पास आये। वे उनसे इस प्रकार कहने लगे—

हम और तुम दोनों ही धर्म में प्रवृत्त हैं। मृत, वर्तमान और भविष्य-तीनों कालों में हम दोनों धर्म में स्थित हैं। दोनों के मत में सदाचारहीन पुरुष ही जान माने गये हैं। तुम्हारे और हमारे मत में जगत् के स्वरूप में भी भिन्नता नहीं है। तात्पर्य यह है कि जैसे तुम पुण्य, पाप, बंध और मोक्ष आदि स्वीकार करते हो, उसी प्रकार हम भी मानते हैं। तुम पाँच महाव्रत मानते हो तो हम भी पाँच यम मानते हैं। हम प्रत्येक पदार्थ को नित्य मानते हैं और जन भी द्रव्य रूप से सब पदार्थों को नित्य मानते हैं। इस प्रकार तुम्हारे हमारे मत में बहुत-सी समानता है ॥ ४६ ॥

अव्वत्तरुयं पुरिसं महुतं, मणातणं अक्खयंमव्वयं च ।
सव्वेसु भूतेसु वि सव्वतो से, चंदो व ताराहिं समत्तरुवे ॥ ४७ ॥

अर्थ—हमारे मत के अनुसार पुरुष अर्थात् जीवात्मा अव्यक्त है, इन्द्रियों और मन से नहीं जाना जा सकता। वह सर्वव्यापी है और, नित्य है उसका कभी क्षय नहीं होता और घट्य भी नहीं होता, वह समस्त भूतों में पूर्ण रूप से संबंध करता है। अर्थात् जैसे चन्द्रमा का अश्विनी आदि नक्षत्रों के साथ पूर्ण रूप से संबंध होता है, उसी प्रकार आत्मा का शरीर, रूप से परिणत समस्त भूतों के साथ संबंध है ॥ ४७ ॥

एवं य मिज्जंति य संसरंति, य माहणा स्वत्तिय वेस पंसा ।

कीडा य पक्खी य सरीसिवा य, नरा य सव्वे तह देवलोगा ॥४८॥

अर्थ—आर्द्रककुमार एकदिवसों को उत्तर देते हैं—जैसा आप कहते हैं, वैसा जीव का स्वरूप मान लिया जाय तो जीवात्माओं में मित्रता नहीं होनी चाहिए । जीव एक गति से मर कर दूसरी गति में उतरान नहीं होना चाहिए—एक भव ॥ हमरे भव में नहीं जाना चाहिए । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि का भेद भी नहीं होना चाहिए । कोई कीट, कोई पक्षी और कोई सर्प आदि सरीसृप होता है सो वह भी नहीं होना चाहिए । मनुष्य और देव आदि गतियों का भेद भी नहीं होना चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि—आप जीवात्मा को एकान्ततः सर्वव्यापक और नित्य मानते हैं, इस कारण अनेक दोष उपस्थित होते हैं । जो सर्वव्यापक है, उसमें गति नहीं हो सकती । जो एकान्त नित्य है, वह एक पर्याय त्याग कर दूसरे पर्याय को धारण नहीं कर सकता । आत्मा को एकान्त नित्य मानने से जो दुखी है, वह सदैव दुखी रहेगा, जो रोगी है सदा रोगी ही रहेगा । जो जिस अवस्था में है, वह सदैव उसी अवस्था में रहेगा । ऐसी स्थिति में धर्म का अनुष्ठान करना भी निष्फल हो जायगा । आप अकेले ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, पर क्रिया रहित ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती । इस प्रकार आपके एकान्तवाद में अनेक घाघारें हैं, जो अनेकान्तवाद में नहीं होती । अतएव आपके और हमारे मत में एक रूपता नहीं है ॥ ४८ ॥

लोयं अयाणित्तिह केवल्लेणं, कहंति जे धम्ममज्जाणमाणा ।

यासंति अप्पाण परं च णट्ठा, संसार घोरम्मि अणोरपारे ॥४९॥

अर्थ—जिन्होंने केवलज्ञान से लोक के स्वरूप को नहीं जाना है (तथा केवलज्ञानी के प्ररूपित धर्म पर अज्ञा भी नहीं रखते हैं) वे अज्ञानी लोक में धर्म का उपदेश करते हैं; तो वे अपना भी विनाश करते हैं और दूसरों का भी नाश करते हैं—वे इस घोर संसार-सागर में स्वयं डूबते हैं और दूसरों को भी डूबाते हैं ॥ ४९ ॥

लोयं विजाणंतिह केवल्लेणं, पुत्तेण नाणेण समाहिजुत्ता ।

धम्मं समत्तं च कहंति जे उ, तारंति अप्पाण परं च तिएणा ॥५०॥

अर्थ—जो समाधि से सम्पन्न पुरुष परिपूर्ण केवल ज्ञान से लोक के यथार्थ स्वरूप को जानते हैं और समस्त सत्य धर्म का उपदेश करते हैं, वे पापों से पार हुए महापुरुष संसार-सागर से अपने आपको भी पार करते हैं और दूसरों को भी पार करते हैं ॥ ५० ॥

जे गरहियं ठाणमिहावसंति, जे यांवि लोए चरयौववेया ।

उदाहडं तं तु समं मईए, अहाउसो विप्परिथासमेव ॥५१॥

अर्थ—आर्द्रकुमार पुनः कहते हैं—इस जगत् में जो निन्दनीय आचरण करते हैं और जो सत्तम चारित्र्य से युक्त हैं, उन दोनों के आचार की अज्ञानी ही अपनी बुद्धि से समान बतलाते हैं ! वे सदाचारियों को दुराचारी और दुराचारियों को सदाचारी बतला कर विपरीत कथन करते हैं । तात्पर्य यह है कि अच्छाई और बुराई में भेद न समझना और अच्छाई को बुराई तथा बुराई को अच्छाई समझना बुद्धि की जड़ता है ॥ ५१ ॥

संवच्छरेणावि य एगमेगं, वाणेण मारेडं मंहागयं तु ।

सेसाण जीवाण दयद्वयाए, वासं वयं वित्तिं पक्कप्पयामो ॥ ५२ ॥

अर्थ—आर्द्रकुमार मुनि जब सांख्यों के मत का निराकरण करके आगे बढ़ने लगे तो हस्तितापस उन्हें मिल गये । उन्होंने कहा—आर्द्रकुमार ! विवेकशील पुरुष को सदैव अल्पता-बहुता का विचार करना चाहिए । जो तापस कन्द मूल फल आदि खाकर अपनी जीविका चलाते हैं, वे बहुत स्यावरों और उनके आश्रित त्रस जीवों का विनाश करते हैं । इस बहुत पाप से वचन के लिए हम क्या करते हैं, सो सुनोः—

हम लोग शेष जीवों की दया के लिए वर्ष भर में एक बड़े हाथी को बाण से मार लेते हैं और वर्ष भर उसी के मांस से अपना उदर-निर्वाह करते हैं ।

ऐसा करने से सिर्फ एक ही जीव की हिंसा होती है और बहुत जीवों की हिंसा बच जाती है । अतएव हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है ॥ ५२ ॥

संवच्छरेणावि य एगमेगं, पाणं हणंता अणियत्तदोसा ।

सेसाण जीवाण वहेण लग्गा, सिया य थोवं गिहिणोऽवि तम्हा ॥ ५३ ॥

अर्थ—आर्द्रकुमार हस्तितापसों से कहते हैं—वर्ष में एक-एक प्राणी का घात करने वाले भी जीवहिंसा से निवृत्त नहीं कहला सकते । हस्ती का वध करने वाले पचेन्द्रिय जीव की हिंसा के भागी होते हैं । सच्चे साधु तो चार हाथ भूमि देखकर चलते हैं, समस्त दोषों से रहित आहार लेते हैं और कीड़ी तक का घात नहीं करते हैं । तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो गहस्थ भी अन्य क्षेत्र-कालवर्ती जीवों की हिंसा नहीं करते, अतएव वे भी निर्दोष-अहिंसक हो जाने चाहिए । ॥ ५३ ॥

संवच्छरेणावि य एगमेगं, पाणं हणंता समण्ववसु ।

आयाहिए से पुरिसे अणज्जे, य तारिसे केवल्लिणो भवंति ॥ ५४ ॥

अर्थ—जो पुरुष श्रमण के व्रत में रह कर अर्थात् साधु बन कर वर्ष भर में एक भी प्राणी का वध करता है, वह अनार्य पुरुष कहा गया है । ऐसा करने वाले और उपदेश देने वाले केवलज्ञानी नहीं हो सकते ॥ ५४ ॥

बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्सि सुट्ठिआ ति विहेण ताई ।
तरिउं समुद्धं व महाभवोघं, आयाखवं धम्ममुदाहरेज्जा ॥ ५५ ॥ तिवेमि ।

अर्थ:—भूति आर्द्रक कुमार अन्यमतावलम्बियों को प्रतिबोध देकर भगवान् महावीर के समीप पहुँचे । इस अंतिम गाथा में इस अध्ययन का उपसंहार किया गया है:—

केवलज्ञानो भगवान् की आज्ञा रूप समाधि में स्थित रहने वाला और त्रिकरण से प्राणियों की रक्षा करने वाला संसार 'रूपी घोर समुद्र को पार कर जाता है । अतः विवेकवान् पुरुष सम्यग्दर्शन ज्ञान एवं चारित्र्य रूप धर्म को ग्रहण करे और उसी का उपदेश करे ॥ ५५ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति अहइज्ज एणमं छट्ठमज्झयणं समत्तं ॥

सातवाँ नालन्दीय अध्ययन

इससे पहले के अध्ययनों में प्रायः साधु के आचार का वर्णन किया गया है। आचरों के आचार पर प्रकाश नहीं डाला गया। किन्तु चतुर्विध श्रमण सघ में आचरों का भी एक स्थान है, और उनका भी नियत आचार है। अतएव यहाँ आचरकाचार का निरूपण किया जाता है। आचर के आचार का वर्णन करने में आचरों के आचार का भी वर्णन हो जाता है क्योंकि दोनों का आचार एक ही सा है।

इस सप्तम अध्ययन का नाम 'नालन्दीय' है। नालन्दा, राजगृह नगर के बहिर्भागवर्ती एक स्थान का नाम है। 'नालन्दा' शब्द की व्युत्पत्ति है— 'न अलं ददाति इति नालन्दा ॥' इसमें नकार और अलं-दोनों ही छन्द निषेधार्थक हैं। 'दो-निषेध' दान अर्थ की दृष्टि बताते हैं। अर्थात् जहाँ दान अवश्य दिया जाता है, वह नालन्दा है। इस व्युत्पत्ति से मालूम होता है कि वह स्थान याचकों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला था। उस स्थान में घटित घटना का वर्णन होने से इस अध्ययन का भी नाम 'नालन्दीय' हो गया है।

मूल—तेणं कालेण तेणं समणं रायगिहे नामं नयरे होत्था, रिद्धि-
त्थिमित्तसमिद्धे वण्णओ जाव पडिरूवे । तस्स रायगिहस्स नयरस्स
बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए तत्थं नालंदानामं वाहिरिया
होत्था, अण्णेगभवणमयसन्निविट्ठा जाव पडिरूवा ॥१॥

अर्थ—उस काल, उस समय में राजगृह नामक नगर था। वह विशाल मठनों से युक्त, धन-धान्य परिपूर्ण और अत्यन्त सुन्दर था। औपपातिक सूत्र से उसका वर्णन समझ लेना चाहिए। उस राजगृह के बाहर उत्तर पूर्व-ईशान-कीर्ण में नालन्दा नामक पाड़ा (छोटा गाँव) था। वह पाड़ा भी सैकड़ों भवनों से सुशोभित था, यावत् सुन्दर था ॥ १ ॥

मूल—तत्थं नालंदाए वाहिरियाए लेहे नामं गाहावई होत्था

बुद्धस्स आणाए इमं समाहिं, अस्सि सुठिच्चा तिथिहेण तद्द ।
तरित्तं समुद्धं च महाभवोद्धं, आयासव्वं धम्ममुदाहरेज्जा ॥५५॥तिवेमि।

अर्थः—मुनि आर्द्रकनुमार अन्यमतावलम्बियों को प्रतिबोध देकर भगवान् महावीर के समीप पहुँचे । इस अंतिम गाथा में इस अध्ययन का उपसंहार किया गया हैः—

केवलज्ञानी भगवान् की आज्ञा रूप समाधि में स्थित रहने वाला और त्रिकरण से प्राणियों की रक्षा करने वाला संयमी संसार 'कपी घोर समुद्र' को पार कर जाता है । अतः विवेकवान् पुरुष सम्यग्दर्शन ज्ञान एवं चारित्र्य रूप धर्म को ग्रहण करे और उसी का उपदेश करे ॥ ५५ ॥ ऐसा मैं कहता हूँ ।

इति अद्दइज्ज एणं छट्ठमज्जयणं समत्तं ॥

था । राजाओं के अन्तःपुर में भी उसके प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं था । चतुर्दशी अष्टमी पूणिमा आदि तिथियों में वह परिपूर्ण पौषध का पालन करता था । निर्ग्रन्थ श्रमणों को दूध और एण्णोय अशन पान खाद्य और स्वाद्य का दान देता था । वह पाँच अनुव्रतों, चार शिक्षाव्रतों तथा तीन गुणव्रतों का पालन करता था और-प्रत्याख्यान पौषध एवं उपवास आदि से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरता था-॥ ३ ॥

मूल-तस्स णं लेवस्स गाहावइस्स नालंदाए वाहिरियाए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए एत्थं सेंसदविया नामं उदगसाला होत्था; अगेगखंभसयसन्निधिद्धा पासादीया जाव पडिरूवा । तीसे णं सेंसद-वियाए उदगसालाए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए एत्थं णं हत्थिजामे नामं वणसंडे होत्था, किण्हे वण्णओ वणसंडस्स ॥४॥

अर्थ—नालन्दा उपनगर से उत्तरपूर्व दिशा में लेप गांध्यापति की 'शेषद्रव्या' नामक उदकशाला थी । वह उदकशाला सैंकड़ों स्तंभों से युक्त थी, सुन्दर थी, वित्त को प्रसन्न कर देती थी । उस उदकशाला से भी उत्तरपूर्व दिशा में—ईशानकोण में—हस्तिपाम नामक एक वनखण्ड था । वह कृष्ण वर्ण वाला था । उसका विशेष वर्ण औपपातिकमूत्र से जानना चाहिए ॥ ४ ॥

मूल-तस्सि च णं गिहपदेसंमि भगवं गोयमे विहरइ, भगवं न णं अहे आरामंसि । अहे णं उदए पेढालपुत्ते भगवं पासावच्चिज्जे नियंठे मेयज्जे गांत्तेणं जेण्वेव भगवं गोयमे तेण्वेव उवागच्छइ । उवा-गच्छित्ता भगवं गोयमं एवं वयासी-आउसंतो गोयमा ! अत्थि खलु मे कैइ पदेसे पुच्छियव्वे । तं च आउसो ! अहासुयं अहादरिसियं मे वियागरेहि सवायं ॥

भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं नयासी-अवियाइ आउसो ! सोच्चा निसम्म जाणिस्सामो . ५ ।

अर्थ—उस वनखण्ड के गृहप्रदेश में भगवान् गीतम स्वामी विराजमान थे । भगवान् नीचे बगीचे में विराजमान थे । इसी समय भगवान् पाश्र्वनाथ की शिष्य-परम्परा के निर्ग्रन्थ, मेदार्य (मेतार्य) गोत्रीय, पेढाल के पुत्र उदक भगवान् गीतम के पास आये । आकर उन्होंने भगवान् गीतम स्वामी से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् गीतम ! मुझे आपसे कुछ स्थल पूछने हैं । आयुष्मन् ! अपने जैसा भगवान् महावीर से गुना और समझा हो, वह मुझे बाद (तर्क-युक्ति) सहित कहिए ।

अङ्गे, दित्ते, वित्ते, विच्छिन्नविपुल भवणसयणासणजाणवाहवाणणे
 बहुधणबहुजायरुवरजते, आआंगपओगसंपउत्ते, विच्छिन्नियपउर-
 भत्तपाणे, बहुदासीदासगोनहिसगवेलगणभूए बहुजणस्स अपरिभूए
 यावि होत्था ॥

अर्थ—नालगन्दा नामक उस पाड़े (उपनगर) में लेप नामक एक गृहस्थ निवास करता था। वह सपुद्गिशाली, तेजस्वी और विख्यात था। उसके यहां विद्यालय और धर्मसंस्थान अन्न, धान, आसन, यान और वाहन थे। उसके पास बहुत धन और सोना-चांदी था। वह घोषाजनों के उपायों का ज्ञाता और उनका प्रयोग करने में भी कुशल था। उसके यहां से बहुत भोजन पानी दूसरों को दिया जाता था। वह बहु-सहायक दासी, दासों, गायों, भैरों और भेड़ों का स्वामी था। बहुत से लोग मिलकर भी उसका परामर्श नहीं कर सकते थे ॥ २ ॥

मूल—से णं लेवे णामं गाहावई समणोवासए यावि होत्था,
 अभिगयजीवाजीवे जाव विहरइ। निग्गंथे पावयणे निस्संकिए
 निक्कंखिए निव्वित्तिगिच्छे लद्धइ गहियइ पुच्छियइ विणिच्छयइ
 अभिगहियइ अट्ठिमिजापेमाणुरागरत्ते, अयमाउत्तो ! निग्गंथे
 पावयणे अयमइ अयं परमइ, सेसे अणइ, उस्सियफलिहै अप्पा-
 वयदुवारं चियन्तेउरपवेसे चाउदसइमुद्धिपुण्णभासिणीसु पडिपुमं
 पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे निग्गंथे तहाविहेणं एसणिज्जेणं
 असणपाण खाइमसाइमेणं पडिलाभेमाणे वहहिं सीलव्वयगुणविरमण-
 पच्चक्खाणपांसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणे एवं च णं विहरइ ॥ ३ ॥

अर्थ—लेप नामक गायपति भ्रमणोपासक था। वह जीव और अजीव-तत्त्व का ज्ञाता था। निर्गन्ध प्रवचन में शंकरहित था, उसे अन्य दर्शनों को ग्रहण करने की आकांक्षा नहीं थी और धर्मक्रिया के फल में संशय नहीं था। वह वस्तु के स्वरूप को जानने वाला था, भोजनमार्ग को अंगीकार करने वाला था, ज्ञानी जनों से पूछ कर वस्तु-स्वरूप का निश्चय कर चुका था, और इस प्रकार उसने वस्तुस्वरूप को अच्छी तरह समझ लिया था। उसकी हड्डी और मिजा में भी धर्मानुराग व्याप्त था। किसी से वार्ता का प्रसंग आता तो वह कहा करता था—आयुप्पमन् ! यह निर्गन्धप्रवचन ही सत्य है, यही परमार्थ है, अन्य सब अनर्थ हैं। उसका यश सर्वत्र फैला हुआ था या उसका हृदय स्फटिक के समान निर्मल था। दान देने के लिए उसके घर का द्वार सदैव खुला रहता

करता है, तो अपनी प्रतिज्ञा को उल्लंघन करता है। इसी प्रकार त्रसजीव की हिंसा का त्यागी पुरुष यदि त्रसपर्याय छोड़ कर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुए जीव की हिंसा करता है, तो वह भी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है। अतएव ऐसा प्रत्याख्यान दुष्ट प्रत्याख्यान ही माना जा सकता है ॥ ६ ॥

मूल—एवं ण्हं पञ्चक्खंताणं सुपञ्चक्खायं भवइ, एवं एहं पञ्चक्खंवेमाणाणं सुपञ्चक्खावियं भवइ, एवं ते परं पञ्चक्खंवेमाणाणातियरंति सयं पइरणं; एएणत्थ अभिओगेणं गाहावइचोरगेहणं विमोक्खणयाए तसमूएहिं पाणेहिं णिहाय दंडं, एवमेव सइ भासाए परक्कमे विज्जमाणे जे ते कोहा वा लोहा वा परं पञ्चक्खंवेति, अयं पि गो उवएसे गोणेआउए भवइ। अविआइं आउसो गोयमा ! तुवम पि एवं रोयइ ? ॥७॥

अर्थ—पेटालपुत्र उदक अपना अभिमत प्रकट करते हैं—इस प्रकार प्रत्याख्यान करने वालों का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है तथा इस प्रकार प्रत्याख्यान कराने वालों का प्रत्याख्यान कराना सम्यक् कहलाता है और इस प्रकार प्रत्याख्यान कराने वाले अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करते हैं। प्रत्याख्यान की वह विधि यह है—‘राजा आदि के अभियोग के सिवाय, ‘गाथापतिचोरविमोक्षणन्याय’* से वर्तमान काल में त्रसपर्याय को प्राप्त प्राणी, अर्थात् त्रसजीव जब तक त्रसपर्याय में रहे तब तक उस प्राणी की हिंसा का प्रत्याख्यान है। इस आशय को प्रकट करने के लिए ‘त्रस’ शब्द के आगे ‘भूत’ शब्द लगा देने से प्रत्याख्यान करने वाले का प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता। जो साधु श्रोत्र से या लोभ से ‘मृत’ शब्द को छोड़ कर प्रत्याख्यान कराते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं अर्थात् उन्हें भूपावाद का दोष लगता है; और प्रत्याख्यान करने वाले को त्रसभंग का दोष लगता है। हे आधुमन् गोतम ! हमारा यह उपदेश क्या न्याययुक्त नहीं है ? क्या हमारा यह कथन आपको रुचता है ? ॥ ७ ॥

* गाथापति चोर के पकड़े जाने पर उसके छुड़ाने का उदाहरण गाथापति-चोरग्रहणविमोक्षणन्याय कहलाता है। उदाहरण इस प्रकार है—

एक राजा ने नगर में कीमूदी-महोत्सव मनाने की घोषणा की, प्रजा को आदेश दिया कि नगर का बच्चा-बच्चा नगर से बाहर आ जाय और रात भर बाहर ही रहे। जो इस आज्ञा के विरुद्ध नगर में रह जायगा, उसे वध का दण्ड दिया जायगा, इस आज्ञा को सुनकर सब नगर निवासी सूर्यास्त के पूर्व ही बाहर चले गये, परन्तु एक वैश्य के छह पुत्र काम-बाज की धुन में नगर में ही रह गये। सूर्यास्त के बाद उन्हें

भगवान् गौतम ने पेडालपुत्र उदक से कहा—आयुष्मन् ! आपका प्रश्न मुन कर में जान सक्ता, अर्थात् उत्तर दे सकूँगा तो दूँगा । आप प्रश्न पूछिए ॥ ५ ॥

मूल-उदए पेडालपुत्रे भगवं गोयमं एवं वयामी-आउसी गोयमा ! अरिथ खलु कुमारपुत्तिया नाम समणा निर्गया तुम्हाणं पवयणं पदयमाणा गाहावहं समणोवासयं उवसंपक्कं एवं पच्चक्खावेन्ति-णरणेत्थं अभियोएणं । गाहावहंचोरगगहणविमोक्खणयाए तसेहि पाणेहि णिहाय दंडं; एवं ण्हं पच्चक्खंताणं दुप्पक्खंतायं भवइ । एवं एहं पच्चक्खावेमाणाणं दुप्पक्खंतावियं भवइ । एवं ते परं पच्चक्खावेमाणा अतियरंति सयं पतिण्णं । कस्स णं तं हेउं ? ससारिया खलु पाणा, थावरा वि पाणा तसंत्ताए पचायंति; तमा वि पाणा थावर-त्ताए पच्चायेति । थावरकायांओ विमुच्चमाणा तसकायंसि उव-वज्जंति, तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा थावरकायंसि उववज्जंति । तेसि च णं थावरकायंसि उववण्णायं ठाणमेयं वत्तं ॥ ६ ॥

अर्थ—पेडालपुत्र उदक ने भगवान्-गौतम से इस प्रकार कहा—आयुष्मन् गौतम-कुमारपुत्र नामक एक निर्ग्रन्थ भ्रमण आपके प्रवचन की प्ररूपणा करने वाले हैं । वे अपने पास आये हुए गृहस्थ श्रावक को इस प्रकार प्रत्याख्यान करवाते हैं—राजा आदि क अभियोग—वर्णाङ्कार—के सिवाय गायापति, चोरविमोक्षणन्याय से, अस जीवों की हिंसा का प्रत्याख्यान है । किन्तु इस प्रकार से प्रत्याख्यान करना दुष्प्रत्याख्यान है और इस प्रकार से प्रत्याख्यान करना दुष्प्रत्याख्यान करना है । ऐसा प्रत्याख्यान कराने वाले स्वयं अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं । इसका क्या कारण है, सो सुनिधे—प्राणी परि-वर्तनशील हैं; कभी स्थावर प्राणी पुनर्जन्म लेकर अस के रूप में आ जाते हैं और अस प्राणी स्थावर रूप में आ जाते हैं । प्राणी, स्थावरकाय-से छूट कर असकाय में उत्पन्न हो जाते हैं । और असकाय से छूटकर स्थावरकाय-में जन्म ग्रहण कर लेते हैं । ऐसी स्थिति में जब कोई अस-जीव स्थावर रूप में उत्पन्न हो जाता है तो उस असजीव को दंड न देने की प्रतिज्ञा किये हुए श्रावकों द्वारा वह दंडनीय हो जाता है—

तात्पर्य यह है कि—यस जीव की हिंसा न करने की किसी भ्रमणोपासक ने प्रतिज्ञा ली है । वह असजीव मर कर अगर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हो जाता है तो वही भ्रमणोपासक उस जीव की हिंसा कर सकता है । अतएव ऐसा त्याग दुष्ट त्याग है । मान लीजिए, किसी पुरुष ने यह प्रतिज्ञा ली है कि—'मैं नागरिक पुरुष का वध नहीं करूँगा ।' ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला पुरुष यदि नगर से बाहर गये हुए नागरिक का वध

करता है, तो अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार त्रसजीव की हिंसा का त्यागी पुरुष यदि त्रसपर्याय छोड़ कर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुए जीव की हिंसा करता है, तो वह भी अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन करता है।—अतएव ऐसा प्रत्याख्यान दुष्ट प्रत्याख्यान ही माना जा सकता है ॥ ६ ॥

मूलः—एवं ण्हं पच्चक्खंताणं सुपच्चक्खायं भवइ, एवं एहं पच्चक्खावेमाणां सुपच्चक्खादियं भवइ, एवं ते परं पच्चक्खावेमाणाणातिरंति सयं पइरणं; एएणत्थ अभिओगेणं गाहावइचोरग्गेहणं विमोक्खणयाए तसभूएहिं पाणेहिं णिहाय दंडं, एवमेव सइ भासाए परक्कमे विज्जमाणे जे ते कोहा वा लोहा या परं पच्चक्खावेति, अयं पि गो उवएसे गो गोआउए भवइ । अविआइं ओउसो गोयमा ! तुब्भं पि एवं रोयइ ? ॥७॥

अर्थः—पेढालपुत्र उदक अपना अभिमत प्रकट करते हैं—इस प्रकार प्रत्याख्यान करने वालों का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है तथा इस प्रकार प्रत्याख्यान कराने वालों का प्रत्याख्यान कराना सम्यक् कहलाता है और इस प्रकार प्रत्याख्यान कराने वाले अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करते हैं। प्रत्याख्यान की वह विधि यह है—‘राजा आदि के अभियोग के सिवाय; ‘गाथापतिचोरविमोक्षणन्याय’* से वर्तमान काल में त्रसपर्याय को प्राप्त प्राणी, अर्थात् त्रसजीव जब तक त्रसपर्याय में रहे तब तक उस प्राणी की हिंसा का प्रत्याख्यान है। इस आशय को प्रकट करने के लिए ‘त्रस’ शब्द के आगे ‘भूत’ शब्द लगा देने से प्रत्याख्यान करने वाले का प्रत्याख्यान नष्ट नहीं होता। जो साधु श्रोत्र से या लोभ से ‘भूत’ शब्द को छोड़-कर प्रत्याख्यान कराते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा को भंग करते हैं अर्थात् उन्हें भूपावाद का दोष लगता है; और प्रत्याख्यान करने वाले को व्रतभंग का दोष लगता है। हे आयुष्मन् गौतम ! हमारा यह उपदेश क्या न्याययुक्त नहीं है ? क्या हमारा यह कथन आपको रुचता है ? ॥ ७ ॥

* गाथापति चोर के पकड़े जाने पर उसके छुड़ाने का उदाहरण गाथापति-चोरग्रहणविमोक्षणन्याय कहलाता है। उदाहरण इस प्रकार हैः—

एक राजा ने नगर में कौमूदी-महोत्सव मनाने की घोषणा की, प्रजा को आदेश दिया कि नगर का बच्चा-बच्चा नगर से बाहर आ जाय और रात भर बाहर ही रहे। जो इस आज्ञा के विरुद्ध नगर में रह जायगा, उसे घण्टा का दण्ड दिया जायगा, इस आज्ञा को सुनकर सब नगर निवासी सूर्यास्त के पूर्व ही बाहर चले गये, परन्तु एक वैश्य के छह पुत्र काम-काज की धुन में नगर में ही रह गये। सूर्यास्त के बाद उन्हें

मूल-सवायं भगवं गोयमे उदयं पेठालपुतं एवं वयासी-आउसंतो
 उदगा ! नो खलु अम्हे एयं रोयः । जे ते समखा वा माहखा वा
 एवमांइक्खंति जावं पख्वेति, खो खलु ते संमखा वा निग्गंथा वा
 मासं भासंति, अणुतावियं खलु ते भासं भासंति, अम्माइक्खंति खलु
 ते समणे समणोपासए वा; जेहिं वि अम्मेहिं जीवेहिं पाणंहिं भूएहिं
 सत्तेहिं संजमयन्ति; ताण वि ते अम्मवस्साइक्खंति । कस्स खं तं देउं ?
 संसारिया खलु पाणा, तंसां वि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति; थावरा
 वि पाणा तमत्ताए पच्चायंति । तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा थावर-
 कायंसि उववज्जंति थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा तसकायमि
 उववज्जंति । तेसिं च खं तसकायंसि उववन्नाणं ठाणमेयं अघत्तं । ८।

राजाज्ञा का स्मरण आया । मगर नगर के फाटक बंद हो चुके थे । वे बाहर न जा
 सके । प्रभात में वे पकड़े गये और राजा के समक्ष उपस्थित किये गये । अपनी घोषणा
 के अनुसार राजा ने उन्हें प्राणदण्ड का आदेश दिया ।

वैश्य को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसके शोक की सीमा न रही । वह
 राजा के पास पहुँचा । बहुत अनुनय-विनय करने पर भी राजा ने उसके पुत्रों को
 वध दण्ड से मुक्त न किया । वैश्य ने निराश होकर कहा-महाराज ! यदि छहों को
 नहीं छोड़ सकते तो पाँच पुत्रों को ही छोड़ दीजिए नगर राजा ने इस माँग को भी
 स्वीकार न किया । तब वैश्य ने पहले चार को, तीन का और फिर दो का बचा देने
 की प्रार्थना की राजा इस पर भी राजी न हुआ । अन्त में अत्यन्त निराशा
 और दुःख के साथ वैश्य ने कहा-पृथ्वीनाथ ! मेरे कुल का क्षम हो जायगा । दया
 कीजिए और एक पुत्र को ही प्राणदण्ड से मुक्त कर दीजिए !

वही कठिनाई से राजा पसीजा । वैश्य के एक पुत्र को प्राण दण्ड से मुक्त
 करके उसके कुल को क्षम से बचाया ।

यही उदाहरण जीवहिंसा के विषय में लागू होता है । साधु वैश्य के समान
 सभी प्राणियों की रक्षा करना चाहता है । वह नहीं चाहता कि कोई किसी भी प्राणी
 की हिंसा करे । किन्तु जब कोई पुरुष सब जीवों हिंसा का त्याग नहीं कर सकता तो
 साधु यथा संभव अधिक से अधिक प्राणियों की हिंसा त्यागने का उपदेश देता है । फिर
 भी जैसे वैश्य अपने सभी पुत्रों की रक्षा चाहता था, उसी प्रकार साधु भी सब प्राणियों
 की रक्षा का ही इच्छुक होता है ।

यह 'याथापत्तिचोरग्रहणविमोक्षण' न्याय का आशय है ।

अर्थ—भगवान् गौतम ने पेढालपुत्र उदक से, वाद सहित इस प्रकार कहा—
आयुष्मन् उदक ! तुम्हारा कथन हमें नहीं रुचता । जो भ्रमण या माहन, तुम्हारे कहने
के अनुसार प्ररूपणा करते हैं, वे भ्रमण और निर्यन्त्र सत्य भाषा बोलने वाले नहीं हैं ।
वे ताप उत्पन्न करने वाली भाषा बोलते हैं वे भ्रमणों को और भ्रमणोपासकों को
झूठा कलक लगाते हैं । जो लोग जीवों, प्राणीयों भूतों और सत्त्वों के विषय में संयम
धारण करते हैं, उन्हें भी कलंक लगाते हैं । इसका क्या कारण है, सो सुनो—सब प्राणी
परिवर्तनशील हैं । जिस प्राणी, स्थावर-अवस्था को प्राप्त होते हैं और स्थावर प्राणी
जिस अवस्था को प्राप्त होते हैं । वे त्रसकाय से छूट कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते
हैं । और स्थावर काय से छूटकर त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं त्रसकाय में उत्पन्न होने
पर वे त्रसहिमा के स्थानियों द्वारा हनन करने योग्य नहीं रहते ॥ ८ ॥

मूल—सवायं उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एव वयासी-
कयरे खलु ते आउसंतो गोयमा ! तुम्हे वयह तसा पाणा तसा आउ
अन्नहा ! सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एव वयासी-
आउसंतो उदगा ! जे तुम्हे वयह तसभूता पाणा तसा, ते वय वयामो
तसा पाणा । जे वय वयामो तसा पाणा ते तुम्हे वयह तसभूया
पाणा । एए संति दुवे ठाणा तुल्ला, एगड्डा । किमाउसो इमे मे
सुप्पणीयतराए भवइ तसभूया पाणा तसा, इमे मे दुप्पणीयतराए
भवइ तसा पाणा तसा, ततो एगयाउसो ! पडिक्कोसइ, एक्कं अभि-
गंदह । अयं पि भेदो से यो योआउए भवइ ॥ ६ ॥

अर्थ—वाद के साथ पेढालपुत्र उदक ने भगवान् गौतम से इस प्रकार कहा—
आयुष्मन् गौतम ! आप किन प्राणियों को त्रस कहते हैं ? आप त्रस की ही त्रस कहते
हैं या अन्य प्रकार से कथन करते हैं ?

वाद के साथ भगवान् गौतम ने पेढाल पुत्र उदक से कहा आयुष्मन् उदक !
जिन्हें तुम 'त्रसभूत' प्राणी कहते हो उन्हीं को हम त्रस प्राणी कहते हैं और जिन्हें हम
त्रस प्राणी कहते हैं तुम उन्हीं को 'त्रसभूत' प्राणी कहते हो । 'त्रस' और 'त्रसभूत' ये
दोनों शब्द समान हैं और दोनों का एक ही अभिप्राय है । फिर क्या कारण है कि
त्रसभूत त्रस कहना तुम शुद्ध समझने हो ? और त्रस प्राणी कहना अशुद्ध समझते हो ।
दोनों एकाग्र शब्द होने पर भी क्यों एक की निन्दा और दूसरे की प्रशंसा करते
हो ? आपका यह भेद करना न्याय युक्त नहीं है ॥ ९ ॥

मूल-भगवन् च णं उदाहु-संतेगइआ भणुस्सा भवन्ति, तस्मिं च
 णं एव' युत्तपुव्व' भवइ-णो खलु वयं संचापमो मु'डा भविता अगा-
 राओ 'अणगारिय' पव्वइत्तए । सावथ'एहं अणुपुव्वेण गुत्तस्स
 लिसिस्सामो, ते एव' संखवेति ते एव' संखं ठवय'ति-नन्नत्थ
 अभियोएणं, गाहावइ-चोरग्गहणविमोक्खणयाए, तसेहिं पाणेहिं
 निहाय दंडं, तं पि तेसिं कुसलमेव ॥१०॥

अर्थ-श्री गौतम स्वामी पुनः बोले-जगत् में कोई-कोई मनुष्य ऐसे मो. होते हैं
 को इस प्रकार कहते हैं-हम गृहस्थी त्याग कर, मु'डिन होकर साधुयुक्ति का पालन
 करने में समर्थ नहीं है अर्थात् समस्त प्रस-स्यावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर
 सकते, इस कारण हम पहले देवविरति रूप ध्यायको धर्म का पालन करने, फिर अनुक्रम
 से साधुविरति पालेंगे । वे अपने मन में ऐसा ही विचार करते हैं, ऐसा ही निश्चय
 करते हैं । वे राजाभियोग आदि कारणों की छूट रखकर प्रस जीवों की हिंसा का त्याग
 करते हैं और साधु भी, उन्हें ऐसा त्याग कराते हैं, क्योंकि जो समस्त पाप का त्याग
 नहीं कर सकता वह जितना पाप त्यागे उतना ही अच्छा है । यह एकदेश त्याग भी
 उनके लिए कल्याणकारी है ॥१०॥

मूल-तसा वि बुच्चन्ति तसा, तसमंभारकडेण कम्मुणा णामं
 च णं अब्भुवगयं भवइ । तसाउयं च णं पलिकखीणं भवइ । तस-
 कायड्डिइया ते तओ आउयं विप्पजहन्ति । ते तओ आउयं विप्प-
 जहिता थावरत्ताए पंचायन्ति । थावरा वि बुच्चन्ति थावरा, थावर-
 सभारकडेण कम्मुणा णामं च णं अब्भुवगयं भवइ । थावराउयं
 च णं पलिकखीणं भवइ । थावरकायड्डिइया ते तओ आउयं विप्प-
 जहन्ति, तओ आउयं विप्पजहिता भुज्जो परलोइयत्ताए पंचायन्ति
 ते पाणा वि बुच्चन्ति, ते तसा वि बुच्चन्ति, ते महाकाया, ते
 चिरड्डिइया ॥११॥

अर्थ-पेढालपुत्र उदक ने कहा था कि प्रसजीव की हिंसा का त्याग करने
 वाला थावक, प्रसपर्याय त्याग कर स्यावरपर्याय में उत्पन्न हुए जीव की हिंसा करता
 है, तो उसका व्रत भंग हो जाता है । नागरिक का इन्ध्यान्त देकर उन्होंने अपने पक्ष
 का समर्थन किया था । गौतम स्वामी यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं:-

असनाम कर्म के उदय से जीव अस कहलाते हैं। वे अस नाम कर्म का फल भोगने के कारण ही अस कहे जाते हैं। असपर्याय में जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट साधिक दो हजार सागरूपम तक रह कर आयुष्य क्षीण होने पर स्थिति का कारण असनाम कर्म भी क्षीण हो जाता है और तब उनकी उस आयु का अन्त हो जाता है। अस-आयु क्षीण होने पर वे स्यावरपर्याय में आते हैं। स्यावरजीव भा स्यावरनामकर्म के फल का अनुभव करने के कारण स्यावर कहलाते हैं। स्यावरनामकर्म का उदय होने के कारण ही उनका नाम स्यावर होता है। जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्त काल (असंख्यात पुद्गलपरावर्त्तन) तक की उनकी आयु जब क्षीण हो जाती है, तब वे उस आयु का त्याग कर देते हैं और असपर्याय को प्राप्त करते हैं। उस समय उन्हें प्राणी भी कहते हैं, अस भी कहते हैं, महाकाय भी कहते हैं। वे लम्बी स्थिति वाले भी हो सकते हैं।

अभिप्राय यह है कि—भावक ने असपर्याय को प्राप्त जीव की हिंसा का त्याग किया है, स्यावरपर्याय में उत्पन्न हुए भूतपूर्व असजीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया है। अतएव उसके अंतर्भंग का कोई कारण नहीं है। इस विषय में नागरिक का जो दृष्टान्त दिया है, वह यहाँ घटित नहीं होता। नगर में निवास करने वाला नागरिक कहलाता है। वह जब उद्यान में बाहर बैठा है, तब भी नागरिक ही कहलाता है। उसकी वह अवस्था बदली नहीं है। अतएव नागरिक की न मारने की प्रतिज्ञा लेने वाला अगर उद्यान में उसे मारता है तो भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है। मगर असजीव जब असपर्याय त्याग कर स्यावरपर्याय में उत्पन्न हो जाता है तो उसका असनामकर्म, असआयु और असपर्याय नहीं रहती, अतएव असजीव की हिंसा का त्यागी अगर उसकी हिंसा करे तो भी उसकी प्रतिज्ञा भंग नहीं होती। उसे स्यावरहिंसा का पाप लगता है, असहिंसा या प्रतिआभंग का पाप नहीं लगता, अतएव नागरिक का दृष्टान्त देना उचित नहीं है ॥११॥

मूल—सवायं उदए पेढालपुत्त भयव गोयम एव वयासी-
आउसंतो गोयमा ! एत्थि णं से केइ परिआए जणं समणोवासगस्स
एगपाणातिवायविरए वि दडे णिक्खित्तं । कस्स णं तं हेउं ? संसा-
रिया खलु पाणा । थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायंति, तसां वि
पाणा थावरत्ताए पच्चायंति । थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सच्चे
तसकायंसि उववज्जंति, तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा सच्चे थावर-
कायंसि उववज्जंति । तेसि च णं थावरकायंसि उववज्जं
ठाणमेयं घचं ॥१२॥

अर्थ—पेढालपुत्र उदक ने तर्क के तात्पर्य भगवान् गौतम से कहा—आयुष्मन् गौतम ! ऐसी कोई पर्याय नहीं है, जिसकी हिमा न करके थावक एक प्राणातिपातविरति को सफल कर सके, क्योंकि प्राणी परिवर्तनशील है कभी स्थावर प्राणी प्रस हो जाते हैं और प्रस प्राणी स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं । कभी ऐसा भी समय आ जाता है कि ये सब स्थावरकाय को त्याग कर प्रसकाय में उत्पन्न हो जाते हैं और प्रसकाय को त्याग कर स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते हैं । जब सब प्राणी स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाते हैं, तब ये थावक के लिए हिंसा करने योग्य हो जाते हैं ।

सात्वयं यह है कि जीव की ऐसी कोई पर्याय नहीं कि थावक जिसकी हिमा का त्याग कर सके । थावक ने प्रस की हिंसा का त्याग किया और सब जीव यदि प्रसपर्याय त्याग कर स्थावरपर्याय में आ गये तो वह उनका घात करने लगेगा । ऐसी स्थिति में उसका घात भंग हो जाएगा ॥१२॥

मूल—सवायं भगवं गोयमे उदयं पेढालपुत्तं एवं वयासी णो खलु आउसो ! अस्साकं (अस्माकं) वत्तव्वएणं तुब्भं चैव अणुप्पवादेणं अत्थि णं से परियाए जे णं समणोवासगस्स सव्वपाणेहिं सव्वभूएहिं मव्वजीवेहिं सव्वसत्तेहिं दंढे निक्खित्ते भवइ । कस्स णं तं हेउं ? संसारिया खलु पाणा; तसा वि पाणा थावरत्ताए पच्चायंति, थावरा वि पाणा तसत्ताए पच्चायंति । तसकायाओ विप्पमुच्चमाणा, सव्वे थावरकायंसि उव्वज्जंति, थावरकायाओ विप्पमुच्चमाणा सव्वे तसकायंसि उव्वज्जंति । तेसि च णं तसकायंसि उव्ववन्नाणं ठाणमेयं अवत्तं । ते पाणा वि बुच्चंति, ते तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया, ते चिरद्धिइया, ते बहुतरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवति । ते अप्पयरगा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । से महया तसकायाओ उव्वसंतस्स उव्वट्ठियस्स पडिविरयस्स जन्नं तुब्भे वा अन्नो वा एवं वदह—एत्थि णं से केइ परियाए जंसि समणोवासगस्स एगपाणाए वि दंढे निक्खित्ते । अयं पि भेदे से णो णेयाउए भवइ ॥१३॥

अर्थ—पेढालपुत्र उदक ने वाद के साथ भगवान् गौतम ने कहा—आयुष्मन् ! हमारे कथन के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता । अर्थात् हमारा ऐसा कथन या मन्तव्य

नहीं है कि सभी स्थावर जीव किसी समय त्रस हो सकते हैं । क्योंकि स्थावर जीव अनन्त हैं और त्रस जीव असंख्यात ही है । असंख्यात में अनन्तों का समावेश नहीं हो सकता । इसी प्रकार सभी त्रस जीव भर कर स्थावरकाय में उत्पन्न हो जाएँ, ऐसा भी नहीं हो सकता । हाँ, तुम्हारे कथन के अनुसार ऐसा हो सकता है, परन्तु तुम्हारे कथनानुसार भी वह पर्याय अवश्य है, जिसमें श्रमणोपासक सब प्राणियों, सब भूतों, सब जीवों और सब सत्त्वों की हिंसा का त्याग कर सकता है । इसका क्या कारण है, सो सुनो । जंगल के जीव परिवर्त्तनशील हैं अतः स्थावर प्राणी भी त्रस हो जाते हैं और त्रस प्राणी भी स्थावर हो जाते हैं । वे त्रसकाय से छूट कर स्थावरकाय में उत्पन्न होते हैं और स्थावरकाय को छोड़कर त्रसकाय में उत्पन्न होते हैं । वे जब सभी त्रस काय में उत्पन्न होते हैं, तब वह स्थान आवकों के लिए घात के योग्य नहीं रहता । वे प्राणी भी कहे जाते हैं, त्रस भी बहे जाते हैं, महाकाय भी कहे जाते हैं और वे चिरकाल तक स्थित रहने वाले भी हो सकते हैं । अतएव उस समय वे प्राणी बहुत-से हैं जिनके विषय में श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान सफल होता है और उस समय वे (स्थावर) प्राणी होते ही नहीं हैं, जिनके विषय में श्रमणोपासक का प्रत्याख्यान नहीं होता है । इस प्रकार वह श्रमणोपासक महान् त्रसकाय को हिंसा से निवृत्त, एवं विरत होता है । ऐसी स्थिति में तुम अथवा दूसरे लोग ऐसा जो कहते-हा कि एक भी पर्याय ऐसी नहीं जिसमें आवक का प्रत्याख्यान सफल हो सके, सो तुम्हारा यह कथन न्याय युक्त नहीं है ।

आशय यह है—उदक का कथन था कि आवक का एक पर्याय—आश्रित हिंसा का त्याग कभी संभव ही नहीं हो सकता । इस कथन का यहां प्रतिवाद किया गया है । गौतम स्वामी का कथन है कि संसार के समस्त जीव कभी स्थावर हो जाएँ और एक भी त्रस जीव न रहे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता । इसी प्रकार सब जीव त्रस ही हो जाएँ और एक भी स्थावर जीव न रहे, यह भी असंभव है । मगर इस मान्यता को अगर स्वीकार कर लिया जाय तो भी एक स्थिति तो ऐसी है ही, जिसमें आवक का प्रत्याख्यान सफल हो सकता है । जब सभी जीव त्रस हो जाएँगे तो आवक के त्याग का क्षेत्र बहुत बड़ जाएगा । फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि आवक का त्याग सर्वथा निविषय है ! ॥ १३ ॥

मूल—भगवं च णं उदाहु शिण्ठा खलु पुच्छियव्वा—आउसंतो नियंठा । इह खलु संतेगइया मणुस्ता भवंति । तेसिं च एवं धुत्तपुव्वं भवइ—जे इमे मुडे भवित्ता अगाराओ अण्णंगारियं पण्वइए, एमिं च णं आमरणंताए दंडे शिक्खित्ते । जे इमे अगारमावसंति एएसिं णं

आमरणंताए दंडे यो शिक्खित्ते । केई च यं समणा जाव वासाई
चउपंचमाए छट्ठसमाई अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं दइजित्ता
अगारमावसेज्जा ? हंता आवसेज्जा । तस्स यं तं गारत्थं वहमाणस्स
से पच्चक्खाणे भंगे भवइ ? यो तिण्ढे समइ । एवमेव समणोवास-
गस्स वि तसेहि पाणेहि दंडे शिक्खित्ते, थावरहि दंडे यो शिक्खित्ते,
तस्स णं तं थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे यो भंगे भवइ ।
से एवमायाण्ह यियंठा ! एवमायाणियन्व ॥ १४ ॥

अर्थ—भगवान् गौतम कहते हैं—आयुष्मन् निर्यन्यो ! इस जंगल में कोई-कोई
मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि—‘यह जो गृहत्याग करके साधु हो
गये हैं, मैं जीवनपर्यन्त इनका हनन नहीं करूँगा; परन्तु जो गृह में निवास करते हैं—
गृहस्थ हैं, उनको जीवनपर्यन्त हनन करने का मैं त्याग नहीं करता ।’ अब कोई साधु
चार-पाँच वर्षों तक या छह-दस वर्षों तक, थोड़े या बहुत काल तक देशदेशान्तर में
विचर कर गृहस्थ बन जाते हैं या नहीं !

निग्रन्थ उत्तर देते हैं—हाँ, कोई-कोई साधु साधुपन त्याग कर गृहस्थ बन
जाते हैं ।

भगवान् गौतम फिर कहते हैं—तो क्या अमणों का हनन न करने की प्रतिज्ञा
वाले उस प्रत्याख्यात्री पुरुष का उस गृहस्थ का घात करने से प्रत्याख्यान भंग हो
जाता है ?

निग्रन्थ कहते हैं—नहीं, ऐसी बात नहीं है । अर्थात् साधुपन त्याग कर गृहस्थ
बने हुए पुरुष को मारने से साधु की न मारने की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती ।

तब गौतम स्वामी कहते हैं—तो इसी प्रकार आवक ने वसजीवों को दंड देना
त्यागा है, स्थावर जीवों को दंड देना नहीं त्यागा । अतएव स्थावरकाय की हिंसा करने
से उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता । हे निग्रन्थों ! इसी प्रकार समझो । आपको ऐसा
ही समझना चाहिए ॥ १५ ॥

मूल—भगवं च यं उदाहु—नियंठा खलु पुच्छियन्वा ‘आउसंतो
नियंठा ! इह खलु गाहावई वा गाहावइपुत्तो वा तहप्यगारेहि कुलेहि
आगम्म धम्मं सवखावत्थिय उवसंकमेज्जा ?

—‘हंता, उवसंकमेज्जा ।’

‘तेसि च र्णं तहप्पगाराणं धम्मं आइक्खियव्वे ?’

‘हंता, आइक्खियव्वे ।’

‘किं ते तहप्पगारं धम्मं सोच्चा णिसम्म एवं वएज्जा-इणमेव निग्गंथं पावयणं सच्चं अणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं संसुद्धं शोयाउयं सल्लकत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्जाणमग्गं अवितहससंदिद्धं सव्वदुक्खप्पहीणमग्गं, एत्थं ठिग्रा जीवां सिज्झन्ति बुज्झन्ति मुच्चन्ति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेन्ति । तमाणाए तहा गच्छामो तहा चिद्धामो तहा णिसियामो तहा तुयद्धामो तहा भुजामो तहा मासामो तहा अब्भुद्धामो तहा उट्ठाए उट्ठेमो ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामो चि वएज्जा ?’

‘हंता वएज्जा ?’

‘किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति पव्वाविचाए ?’

‘हंता कप्पन्ति ।’

‘किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति मुंडाविचाए ?’

‘हंता, कप्पन्ति ।’

‘किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति सिक्खाविचाए ?’

‘हंता, कप्पन्ति ।’

‘किं ते तहप्पगारा कप्पन्ति उवट्ठाविचाए ?’

‘हंता कप्पन्ति ।’

‘तेसि च र्णं तहप्पगाराणं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंढे णिक्खिचे ?’

‘हंता णिक्खिचे ।’

‘से णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणा जाव वासाइं चउपंचमाइं छट्ठदसमाइं वा अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं दइज्जेत्ता अगारं वएज्जा ?’

आमरणंताए दंडे शो शिक्खित्ते । केई च शं समणा जाव वासाई
चउपंचमाए छद्दसमाई अप्पयरो वा भुज्जयरो वा देसं द्दुज्जित्ता
अगारमावसेज्जा ? हंता आवसेज्जा । तस्स शं तं गारत्थं वहमाणस्स
से पच्चक्खाणे भंगे भवइ ? शो तिण्णद्धे समद्धे । एवमेव समणोवास-
गस्स चि तसेहिं पाणेहिं दंडे शिक्खित्ते, थावरहिं दंडे शो शिक्खित्ते,
तस्स णं तं थावरकायं वहमाणस्स से पच्चक्खाणे शो भंगे भवइ ।
से एवमायाण्ह शियंठा ! एवमायाणियन्वं ॥ १४ ॥

अर्थ—भगवान्-गीतम कहते हैं—आयुष्मन् निग्रन्थो ! इस जगत् में कोई-कोई
मनुष्य ऐसे होते हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि—‘यह जो गृहत्याग करके साधु हो
गये हैं, मे जीवनपर्यन्त इनका हनन नहीं करेगा; परन्तु जो गृह में निवास करते हैं—
गृहस्थ हैं, उनको जीवनपर्यन्त हनन करने का मैं त्याग नहीं करता ।’ अब कोई साधु
चार-पाँच वर्षों तक या छह-दस वर्षों तक, थोड़े या बहुत काल तक देशदेशान्तर में
विचार कर गृहस्थ बन जाते हैं या नहीं !

निग्रन्थ उत्तर देते हैं—हाँ, कोई-कोई साधु साधुपन त्याग कर गृहस्थ बन
जाते हैं ।

भगवान् गीतम फिर कहते हैं—तो क्या अमणों का हनन न करने की प्रतिज्ञा
वाले उस प्रत्याख्यान की पुरुष का उस गृहस्थ का धातु करने से प्रत्याख्यान भंग हो
जाता है ?

निग्रन्थ कहते हैं—नहीं, ऐसी बात नहीं है । अर्थात् साधुपन त्याग कर गृहस्थ
बने हुए पुरुष की मारने से साधु की न मारने की प्रतिज्ञा भंग नहीं होती ।

तब गीतम स्वामी कहते हैं—तो इसी प्रकार आवक में व्रतजीवी को बंध देना
त्यागा है, स्थावर जीवों को बंध देना नहीं त्यागा । अतएव स्थावरकाय की हिंसा करने
से उसका प्रत्याख्यान भंग नहीं होता । हे निग्रन्थो ! इसी प्रकार समझो । आपको ऐसा
ही समझना चाहिए ॥ १५ ॥

मूल—भगवं च शं उदाहु—नियंठा खलु पुच्छियन्वा ‘आउसंतो
नियंठा ! इह खलु गाहावई वा गाहावइपुत्तो वा वहपरगारेहिं कुलेहिं
आगम्म धम्मं सवणवत्थियं उवसंक्कमेज्जा ?’

‘हंता, उवसंक्कमेज्जा ।’

निर्ग्रन्थ—हाँ, मुण्डित करना कल्पता है ।

गीतम स्वामी—क्या उन्हें शिखा देना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हाँ, कल्पता है ।

गीतम स्वामी—क्या उन्हें प्रव्रज्या में उपस्थित करना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हाँ कल्पता है ।

गीतम स्वामी—क्या उन लोगों ने दीक्षित होकर समस्त प्राणियों एवं सत्त्वों की हिंसा करना त्याग दिया ?

निर्ग्रन्थ—हाँ त्याग दिया ।

गीतम—वे संयम-विहार से विचरते हुए चार, पाँच, छह या दश वर्षों तक थोड़े-बहुत देश-देशान्तर में विचर कर फिर गृहवास में आ सकते हैं ?

निर्ग्रन्थ—हाँ, जा सकते हैं ।

गीतम स्वामी—गृहस्थ बन कर भी क्या उन्होंने समस्त प्राणियों एवं जीवों की हिंसा त्यागी हुई है ?

निर्ग्रन्थ—नहीं ऐसा नहीं है ।

गीतम स्वामी—वह जीव वही है जिसने दीक्षा ग्रहण करने से पहले प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा का त्याग नहीं किया था । वह जीव वही है जिसने दीक्षा धारण करने पर समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा त्याग दी थी । और वह वही जीव है जो पुनः गृहस्थ बन कर समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा का त्यागी नहीं है । वह वही है जो पहले असंयमी था, फिर संयमी हो गया और अब पुनः असंयमी हो गया है । असंयमी जीव सब प्राणियों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है । हे निर्ग्रन्थो ! इसी प्रकार समझो और इसी प्रकार समझना चाहिए ।

सात्पर्य यह है कि साधुपन त्याग कर असाधु बन जाने पर साधु-पर्याय नहीं रहती । उसी प्रकार त्रस-पर्याय त्याग कर स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जाने पर जीव त्रस नहीं रहता । जैसे साधु को दंड न देने की प्रतिज्ञा लेने वाला पुरुष यदि साधुता-त्यागी असाधु को दंड देता है तो उसकी प्रतिज्ञा खंडित नहीं होती, उसी प्रकार त्रस जीव को न मारने की प्रतिज्ञा लेने वाला पुरुष यदि त्रसपर्याय त्याग कर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुए जीव की हिंसा करता है तो उसकी भी प्रतिज्ञा खंडित नहीं होती ॥१५॥

मूल-भगवं च खं उदाहृ-निर्यंठा खलु पुच्छिष्यन्वा—‘आउसंतो निर्यंठा ! इह खलु परिन्वाइया वा परिन्वाइयाओ वा अन्नयरेहितो तित्थाययणेहितो आगम्म धम्मं सवणवचियं उवसंकमेज्जा ?’

हंता वएज्जा ।'

'तस्स णं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते ?'

'णो तिण्णहे समट्ठे ।'

से जे से जीवे जस्स परेणं सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स आरेणं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते, से जे से जीवे जस्स इयाणि सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ, परेणं असंजए. आरेणं संजए, इयाणि असंजए असंजयस्स णं सव्वपाणेहिं जाव सत्तेहिं दंडे णो णिक्खित्ते भवइ । से एवमायाणह निपंठा ! से एवमायाणियन्वं ॥१५॥

अर्थ—भगवान् गौतम पुनः अपने मत का समर्थन करते हुए बोले—मैं निर्ग्रन्थों से पूछता हूँ—हे आयुष्मन् निर्ग्रन्थो ! इस जगत् में, अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कोई गृहस्थ या गृहस्थ का पुत्र धर्म को ध्वस्त करने के लिए सोचूँ तो समीप आ सकता है ?

निर्ग्रन्थ—हाँ, आ सकता है ।

गौतम स्वामी—तो क्या उन्हें धर्म का उपदेश करना चाहिए ?

निर्ग्रन्थ—हाँ, उपदेश करना चाहिए ।

गौतम स्वामी—वे उस प्रकार के धर्म को सुन कर और समझ कर ऐसा कह सकते हैं कि—यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही सत्य है, सर्वोत्तम है, सर्वप्रमाणित है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, न्यायसंगत है, हृदय के शब्दों को काटने वाला है, सिद्धि का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, निर्माण और निर्वाण का मार्ग है, मिथ्या नहीं है, असंदिग्ध है, समस्त दुःखों के क्षय का मार्ग है, इस निर्ग्रन्थ प्रवचन में स्थित जीव सिद्धि प्राप्त करते हैं, बोध प्राप्त करते हैं, निर्वाण प्राप्त करते हैं, समस्त दुःखों का अन्त करते हैं । हम निर्ग्रन्थ प्रवचन के आदेशानुसार ही चलेंगे, ठहरेंगे, बैठेंगे, खड़े होंगे, भोजन करेंगे, भाषण करेंगे । इसी धर्म के अनुसार हम उत्तम करेंगे और उत्तम करके समस्त प्राणियों मृतों जीवों और सत्त्वों की रक्षा के हेतु समय पूर्वक सब प्रवृत्ति करेंगे । क्या वे ऐसा भी कह सकते हैं ?

निर्ग्रन्थ—हाँ, कह सकते हैं ।

गौतम स्वामी—क्या उन्हें दीक्षित करना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हाँ कल्पता है ।

गौतम स्वामी—क्या उन्हें मण्डित करना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हां, मृष्टित करना कल्पता है ।

गौतम स्वामी—क्या उन्हें शिक्षा देना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हां, कल्पता है ।

गौतम स्वामी—क्या उन्हें प्रव्रज्या में उपस्थित करना कल्पता है ?

निर्ग्रन्थ—हां कल्पता है ।

गौतम स्वामी—क्या उन लोगों ने दीक्षित होकर समस्त प्राणियों एवं सत्त्वों की हिंसा करना त्याग दिया ?

निर्ग्रन्थ—हां त्याग दिया ।

गौतम—वे संयम-विहार से विचरते हुए चार, पांच, छह या दस वर्षों तक थोड़े-बहुत देश-देशान्तर में विचर कर फिर गृहवास में जा सकते हैं ?

निर्ग्रन्थ—हां, जा सकते हैं ।

गौतम स्वामी—गृहस्थ बन कर भी क्या उन्होंने समस्त प्राणियों एवं जीवों की हिंसा त्यागी हुई है ?

निर्ग्रन्थ—नहीं ऐसा नहीं है ।

गौतम स्वामी—वह जीव वही है जिसने दीक्षा ग्रहण करने से पहले प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा का त्याग नहीं किया था । वह जीव वही है जिसने दीक्षा ग्रहण करने पर समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा त्याग दी थी । और वह वही जीव है जो पुनः गृहस्थ बन कर समस्त प्राणियों यावत् सत्त्वों की हिंसा का त्यागी नहीं है । वह वही है जो पहले असंयमी था, फिर संयमी हो गया और अब पुनः असंयमी हो गया है । असंयमी जीव सब प्राणियों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है । हे निर्ग्रन्थो ! इसी प्रकार समग्र और इसी प्रकार समक्षता चाहिए ।

तात्पर्य यह है कि साधुपन त्याग कर असाधु बन जाने पर साधु-पर्याय नहीं रहती । उसी प्रकार त्रस-पर्याय त्याग कर स्थावर के रूप में उत्पन्न हो जाने पर जीव त्रस नहीं रहता । जैसे साधु को दंड न देने की प्रतिज्ञा लेने वाला पुण्य यदि साधुता-त्यागी असाधु को दंड देता है तो उसकी प्रतिज्ञा खंडित नहीं होती, उसी प्रकार त्रस जीव को न मारने की प्रतिज्ञा लेने वाला पुण्य यदि त्रसपर्याय त्याग कर स्थावर पर्याय में उत्पन्न हुए जीव की हिंसा करता है तो उसकी भी प्रतिज्ञा खंडित नहीं होती । ॥१५॥

मूल-भगवं च खं उदाहु-निर्यंठा खलु पुच्छियन्वा-‘आउसंतो निर्यंठा ! इह खलु परिन्वाइया वा परिन्वाइयाओ वा अन्नयरेहितो तित्थाययणेहितो आगम्म घम्मं सवणवचियं उवसंक्रमेज्जा ?’

‘हंता उवसंकमेज्जा ।’

‘किं तेसिं तहप्पगारेणं धम्मं आइक्खियव्वे ?’

‘हंता, आइक्खियव्वे ।’

तं चेव उवट्ठावित्ताण जाव कप्पंति ?

‘हंता, कप्पंति ।’

‘किं ते तहप्पगारा कप्पंति संभुं जित्ताण ?’

‘हंता, कप्पंति ।’

तेणं एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा तं चेव जाव अंगारं वएज्जा ?

‘हंता वएज्जा ।’

‘ते णं तहप्पगारा कप्पंति संभुं जित्ताण ?’

‘णो इण्डे समड्ढे ।’

‘से जे से जीवे जे परेणं नो कप्पंति संभुं जित्ताण, से जे से जीवे आरेणं कप्पंति संभुं जित्ताण, से जे से जीवे जे इयाणि णो कप्पंति संभुं जित्ताण । परेणं अस्समणे, आरेणं समणे, इयाणि अस्समणे, अस्समणेणं सद्धिं णो कप्पंति समणाण निग्गंथाणं संभुजित्ताण, से एवमायाणह नियंठा ! से एवमायाणियव्वं ॥१६॥

अर्थ—भगवान् गौतम ने दूसरा उदाहरण देते हुए कहा—मैं निर्ग्रन्थों से पूछता हूँ कि—आयुष्मन्त निर्ग्रन्थों ! इस जगत् में परिव्राजक अथवा परिव्राजिकाएँ, अन्य तीर्थ के स्थानों से धर्म को श्रवण करने के लिए साधु के समीप आ सकते हैं ?

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, आ सकते हैं ।’

गौतम—‘तो क्या उनके लिए धर्मोपदेश करना चाहिए ?’

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, करना चाहिए ।’

गौतम—‘धर्मश्रवण करने के पश्चात् वैराग्य उत्पन्न होने पर उन्हें दीक्षा देना कल्पता है ?’

निर्ग्रन्थ—‘हाँ, कल्पता है ।’

गौतम—‘दीक्षित होने के पश्चात् उन्हें मंडल में बिठलाना चाहिए ?’

निग्रन्थ—‘हाँ, विठलाना चाहिए ।’

गीतम—‘वि संयम का पालन करते हुए कुछ समय के—पश्चात् फिर गृहस्थ बन सकते हैं ?’

निग्रन्थ—‘हाँ, गृहस्थ बन सकते हैं ।’

गीतम—‘उस समय भी उन्हें आहार-पानी देना, उनसे लेना और नाश में भोजन करना उचित हैं ?’

निग्रन्थ—‘नहीं, उचित नहीं है ।’

गीतम—‘वह तो बड़ी जीब है जिसे दीक्षा धारण करने से पहले आहार-पानी देना-लेना नहीं कल्पता था, वह वही जीब है जिसे दीक्षित होने पर आहार-पानी देना लेना कल्पता था और वह वही जीब है जिसे दीक्षा त्याग देने पर अब आहार-पानी देना लेना नहीं कल्पता है । वह जीब पहले भ्रमण नहीं था बाद में भ्रमण हो गया और बाद में फिर भ्रमण नहीं रहा । अब्रमण (भ्रमणत्व को छेड़ देने वाले) के साथ भ्रमण निग्रन्थों की आहार-पानी का भोगना आदि नहीं कल्पता है । हे निग्रन्थों ! ऐसा समझो, आपको ऐसा ही समझना चाहिए ।’

सात्पर्य ग्रह है कि जैसे अब्रमण जब भ्रमण बन जाता है तब असंभोग के बदले संभोग के योग्य हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई जीब स्थावर पर्याय से त्रसपर्याय में उत्पन्न हो जाता है तो वह आवक के प्रत्याख्यान का विषय हो जाता है । और जैसे भ्रमण जब पुनः अब्रमण हो जाता है तो वह संभोग का विषय नहीं रहता, उसी प्रकार जब त्रसजीब मर कर स्थावर बन जाता है तो वह आवक के प्रत्याख्यान का विषय नहीं रहता ॥१६॥

भगवं च णं उदाहु—संतेगइया समखोवासगा भवंति; तेसिं च णं एवं वुत्तपुच्चं भवइ-णो खलु वयं संचाएमां मुंडा भविचा अगा-राओ अणगारियं पव्वइत्ताए । वयं णं चाउइसइमुदिइपुणमासिणीसु पडिपुणं पोसहं सम्मं अणुपालेनाणा विहरिस्सामो, धूलगं पाणा-इवायं पच्चक्खाइस्सामो, एवं धूलगं मुसावायं, धूलगं अदिआदाण, धूलगं मेहुणं, धूलगं परिग्गहं पच्चक्खाइस्सामो, इच्छापरिमाणं करिस्सामो, दुविहं तिविहेणं मा खलु समट्ठाए किंचि करेह वा करावेह वा तत्थ वि पच्चक्खाइस्सामो । ते णं अमोच्चा अपिच्चा असिणाइच्चा आसंदीपेदियाओ पचारुहिच्चा । ते तहा कालगया किं

वत्तव्वं सिया-सम्मं कालगतत्ति ? वत्तव्वं सिया । ते वाणा वि
 बुच्चंति. ते तसावि बुच्चंति, ते महाकाया ते चिरद्विइया, ते बहुतरगा
 पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते अप्पयरागा
 पाणा जेहिं समणोवासगस्स अपच्चक्खायं भवइ । इति से महयाओ
 जणं तुम्मे ययह तं चेव जाव अयं पि भेदे से ओ शेयाउए
 भवइ ॥१७॥

अर्थ—कोई-कोई भ्रमणोपासक होते हैं और वे इस प्रकार कहते हैं—हम दीक्षा
 अंगीकार करके, गृह का त्याग कर अनगर धनने में समर्थ नहीं हैं । हम चतुर्वर्गो,
 अष्टमो और पूणिमा-अमावस्या के दिन परिपूर्ण पोषण प्राप्त का सम्यक् प्रकार से पालन
 करते हुए विचरेंगे । हम स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करेंगे इसी प्रकार स्थूल
 मूषावाद का, स्थूल अदत्तादान का, स्थूल मयुन का तथा स्थूल परिग्रह का प्रत्याख्यान
 करेंगे, इच्छा का परिमाण करेंगे । हम दो करण तीन योग से ऐसा भी प्रत्याख्यान
 करेंगे कि हमारे लिए मन-वचन-काया से कुछ न करो और न कराओ ।

वे भ्रमणोपासक आहार का त्याग करके, पानी का त्याग करके, स्नान का
 त्याग करके, आसन-पीठिका का त्याग करके यदि काल करें तो उनके विषय में क्या
 कहना चाहिए ? उन्होंने समाधिपूर्वक काल किया, यही कहना चाहिए । वे प्राणी भी
 कहलाते हैं, वस भी कहलाते हैं, वे महान् काय वाले और चिरकालीन स्थिति वाले भी
 कहलाते हैं । ऐसे प्राणी बहुत हैं, जिनके विषय में आवश्यक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान
 होता है और ऐसे प्राणी थोड़े हैं, जिनके विषय में आवश्यक का प्रत्याख्यान नहीं होता ।
 अतएव भ्रमणोपासक महान् त्रसकाय की हिंसा का त्यागी है, फिर भी आप उसके त्याग
 को निर्विषय कहते हैं, यह आपका कथन व्याप्युक्त नहीं है ॥ १७ ॥

मूल—मगवं च णं उदाहु—संतेगइया समणोवासगां भवंति, तेसिं
 च णं एवं वुत्तपुव्वं भवइ—ओ खलु वयं संचाएमो मुंडा भवित्ता
 अगाराओ जाव पच्चइत्तए । ओ खलु वयं संचाएमो चाउदसट्ठ—
 मुदिट्ठपुण्णमासिणीसु जाव अणुपालेमाणा विहरित्तए । वयं णं
 अपच्छिममारणंतिंयं संलेइणाजूसणाजूसिया भत्तयाणं पडियाइक्खिया
 जाव कालं अणवकंखमाणा विहरिस्सामो, सव्वं पाणाइवायं पच्च-
 क्खाइस्सामो जाव सव्वं परिग्गेहं पच्चक्खाइस्सामो तिविहं तिविहेणं;

मा खलु मम द्वाए किंचि वि जाव आसंदीपेदियाओ पञ्चोरुहिता । एते
तहा कालगया किं वत्तव्वं सिया ? सम्मं कालगयत्ति वत्तव्वं सिया ?
ते पाखा वि बुच्चंति, जाव अयंपि भेदे से यो खेयाउए भवइ ॥१८॥

अर्थ—भगवान् गौतम ने कहा—संसार में कोई-कोई आवक ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार कहते हैं कि हम भुण्डित होकर गृहत्याग करके अनगर वृत्ति अंगीकार करने में समर्थ नहीं हैं तथा चतुर्दशी अष्टमी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पीपधोपास का पालन करते हुए विचरने में भी समर्थ नहीं हैं। हम अन्तिम समय में मृत्यु का समय सन्निकट आने पर, सलेखना करके, अशन-भान आदि का त्याग करके यावत् काल की आकांक्षा न करते हुए विचरेंगे। उस समय हम सम्पूर्ण प्राणातिपात का त्याग करेंगे यावत् समस्त परिग्रह का त्याग करेंगे। मेरे शिष्य कुछ करो या कराओ इस प्रकार का हम प्रत्याख्यान करेंगे। इस प्रकार प्रत्याख्यान करके जब वे भ्रमणोपासक अपने आसन से उतर कर काल को प्राप्त करते हैं तो उनके विषय में क्या कहना चाहिए ? यही कहना चाहिए कि उन्होंने सम्यक् प्रकार से काल की प्राप्ति की है। वे प्राणी भी कहलाते हैं, व्रस भी कहलाते हैं। अर्थात् उन्होंने देवगति पाई है और देव व्रसकाय में हैं, अतः वे भी व्रस हैं। इस प्रकार जिसने व्रसहिंसा का त्याग किया है वे उसकी प्रतिष्ठा के विषय हैं। ऐसी स्थिति में आवक की प्रतिज्ञा को निर्विषय कैसे कहा जा सकता है ? वास्तव में आवक के त्याग को निर्विषय बतलाना न्याय संगत नहीं है ॥१८॥

मूल—भगवं च यं उदाहु—संतेगइया मणुस्ता भवंति, तंजहा—
महइच्छा महारंभा महापरिग्गहा अहम्मिया जाव दुप्पडियानंदा
जाव सव्वाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए जेहिं,
समणोवासगस्स आयाणसो आभरणंताए दंडे शिक्खिखरो । तं ततो
आउगं विप्पजहंति, ततो भुज्जो मगमादाए दुग्गइगामिणो भवंति ।
ते पाणा वि बुच्चंति, ते तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया, ते चिर-
ट्ठिइया, ते बहुयरगा आयाणसो, इति से महयाओ यं जण तुब्भे
वदह, तं चेव अयंपि भेदे से यो खेयाउए भवइ ॥१९॥

अर्थ—भगवान् गौतम स्वामी बोले—संसार में अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जो महान् इच्छा वाले, महान् आरंभ वाले, महान् परिग्रह वाले, अधर्मी और बड़ी कठिनाई से प्रसन्न करने योग्य होते हैं। वे जीवन पर्यन्त समस्त हिंसा यावत् परिग्रह से विरत

नहीं होते हैं। श्रावक व्रत ग्रहण में लेकर यावज्जीवन उनकी हिंसा का त्यागी होता है। वे अधार्मिक जीव यथा समय आयु का त्याग करते हैं और अपने किये हुए पाप-कर्मों को साथ लेकर दुर्गति में जाते हैं। वे प्राणी भी कहलाते हैं और जर्म भी कहलाते हैं। वे महाकाय और बहुत काल की स्थिति वाले होते हैं। वे बहुमूल्यक होते हैं और श्रावक उनकी हिंसा न करने की प्रतिज्ञा लेता है, अतः वह बहुमूल्यक प्राणियों की हिंसा से विरत है। ऐसी स्थिति में आगे का यह कथन श्याय संगत नहीं है कि श्रावक का प्रत्याख्यान निविष्य है।

तात्पर्य यह है कि महारंभी, महापरिग्रही अधार्मिक जीव नरकगति में जाते हैं। वे नारक कहलाते हैं और नारक जीव व्रत कहलाते हैं। श्रावक उनकी हिंसा का त्यागी होता है वे उसके प्रत्याख्यान के विषय हैं। अतएव श्रावक के प्रत्याख्यान को निविष्य मानना अप्रुत है ॥१९॥

मूल—भगवं च णं उदाहु—संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा--
अणारंभा अपरिग्गहा धम्मिया धम्माणया जाव सन्नाओ परिग्ग-
हाओ पडिविरया जावज्जीवाए, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो
आमरुणंणाए दंडे णिक्खित्ते, ते तओ आउगं विप्पजहंति, ते तओ
भुज्जो सगमादाए सग्गइगामिणो भवंति, ते पाया वि बुच्चंति
जाव णो शेयाउए भवइ ॥२०॥

अर्थ—भगवान् गौतम बौले—जगन् में कोई-कोई मनुष्य होते हैं, जो आरंभ से रहित, परिग्रह से रहित, धार्मिक, धर्म के अनुगामी या दूसरों की धर्म की आज्ञा देते वाले, यावत् समस्त हिंसा से लेकर परिग्रह तक के त्यागी होते हैं। श्रावक उन प्राणियों को व्रत ग्रहण करने से लेकर यावज्जीवन दंड देने का त्यागी होता है। वे धार्मिक भनूष्य यथावत् आयु का त्याग करते हैं और फिर अपने अपाजित पुण्य को साथ लेकर सद्गति में जाते हैं। उस समय वे प्राणी भी कहलाते हैं और जर्म भी कहलाते हैं। वे चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करते हैं। श्रमणोपासक उन्हें दंड नहीं देता, अतएव व्रत प्राणियों के अभाव में श्रावक का प्रत्याख्यान निविष्य है, ऐसा कहना न्याय युक्त नहीं है ॥२०॥

मूल—भगवं च णं उदाहु—संतेगइया मणुस्सा भवंति, तंजहा-
अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्परिग्गहा धम्मिया धम्माणया, जाव
एग्गहाओ परिग्गहाओ अप्पडिविरया, जेहिं समणोवासगस्स आया-

णसो आमरणंताए दंडे शिखित्ते, ते तओ आउगं विप्पजहंति ।
ततो भुज्जो सगयादाए सम्मग्गामिणो भवंति । ते पाणा वि वुच्चंति
जाव णो खेयाउए भवइ ॥२१॥

अर्थ—संसार में कोई-कोई अल्प इच्छा वाले, अल्प आरंभ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धार्मिक, धर्म की अनुज्ञा देने वाले, किसी हिंसा से विरत और किसी से अविरत इसी प्रकार परिग्रह तक के सभी पापों से किसी अंश में विरत और किसी अंश में अविरत हाते हैं । आवश्यक व्रत ग्रहण से लेकर मृत्यु पर्यन्त उन्हें दंड देने का त्यागी होता है । तदनन्तर वे यथा समय आयु का त्याग करते हैं और अपने शुभ कर्मों को साँप लेकर सद्गति में (स्वर्ग में) गमन करते हैं । उस समय वे प्राणी भी कहलाते हैं और प्रस भी कहलाते हैं । वे लंबे काल तक स्वर्ग में निवास करते हैं । आवश्यक उन्हें दंड नहीं देता है, अतएव प्रस जीवों का अभाव बतलाकर आवश्यक के प्रत्याख्यान को निर्विषय मानना न्याय युक्त नहीं है ॥२१॥

मूल—भगवं च णं उदाहु-संतेगइया मणुस्सां भवंति, तंजहा-
आरणिणया आवसहिआ गामणियंतिया कएहुई रहस्सिया, जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे शिखित्ते भवइ, णो
बहुसंजया णो बहुपडिविरया पाणभूयजीवसरोहिं, अप्पणा सच्चा-
मोसाइ एवं विप्पडिवेदेन्ति--अहं गं हंतव्वो अण्णे हंतव्वा, जाव
कालमासे कालं किच्चा अन्नयराइ आसुरियाइ किंविस्सियाइ जाव
उववत्तारो भवंति । तओ विप्पमुच्चमाणां भुज्जो एलमूयत्ताए तमो-
रुवत्ताए पच्चारंति । ते पाणा वि वुच्चंति, जाव णो खेयाउए
भवइ ॥२२॥

अर्थ—भगवान् गौतम स्वामी बोले—संसार में कोई-कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो वन में वास करते हैं, वहाँ छुटिया बनाकर रहते हैं, ग्राम में जाकर भोजन करते हैं और किसी गुप्त विषय के ज्ञाता होते हैं या रहस्यमय कार्य करते हैं । श्रमणोपासक उन्हें मृत्यु पर्यन्त दंड देने का त्यागी होता है । वे वनवासी तापस असंयमी हैं, अविरत हैं—प्राण भूत जीव और सत्व की हिंसा से निवृत्त नहीं हैं और ऐसी मित्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमको नहीं मारना, दूसरों को भले मारना चाहिए । वे तापस मरण के अवसर पर मर कर बालतप के प्रभाव से असुर आदि देवता होते हैं । वहाँ से प्युत होकर बकरे के समान गूंगे और तामसिक रूप में उत्पन्न होते हैं । वे प्राणी

भी कहलाते हैं, वस भी कहलाते हैं । अतएव उन जीवों को न मारने के कारण, श्रावक का प्रत्याख्यान निविषय है, यह कहना न्याय युक्त नहीं है ॥२२॥

मूल—भगवं च णं उदाहु-संतेगइया पाणा दीहाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए जाव दंडे शिक्खित्ते भवइ । ते पुञ्चामेव कालं करेन्ति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति, ते पाणा वि बुच्चंति, ते तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया, ते चिर-द्विइया, ते दीहाउया, ते बहुयस्सा पाणा जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ जाव णो खोयाउए भवइ ॥२३॥

अर्थ—भगवान् गौतम स्वामी बोले—इस लोक में अनेक दीर्घ आयुष्य वाले प्राणी होते हैं—उनकी आयु प्रतघारी श्रावक से भी अधिक होती है । वे देव, नारक, तिर्यक् और मनुष्य के रूप में परलोक में उत्पन्न होते हैं । उनके विषय में श्रावक का प्रत्याख्यान सफल होता है । प्रतग्रहण करने से लेकर जीवनपर्यन्त श्रावक उनको घात नहीं करता है । वे प्राणी पहले ही काल को प्राप्त करके परलोक जाते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं और वस भी कहलाते हैं । वे महाकाय वाले, चिरकालीन स्थिति वाले, दीर्घायु और बहुसंख्य होते हैं । अतएव उन जीवों की अपेक्षा श्रावक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है । ऐसी स्थिति में, ऐसा कोई पर्याय ही नहीं है, जिसमें श्रावक प्रत्याख्यान कर सके यह आपका कथन न्याययुक्त नहीं है ॥ २३ ॥

मूल—भगवं च णं उदाहु-संतेगइया पाणा समाउया जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए जाव दंडे शिक्खित्ते भवइ ते सयमेव कालं करेन्ति, करेत्ता पारलोइयत्ताए पच्चायंति । ते पाणा वि बुच्चंति, तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया ते समाउया, ते बहुयस्सा, जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ, जाव णो खोयाउए भवइ ॥२४॥

अर्थ—भगवान् गौतम बोले—संसार से कई प्राणी श्रावक के समान आयु वाले होते हैं, जिन्हें श्रावक प्रतग्रहण से लगा कर जीवन पर्यन्त घात नहीं करता है । वे प्राणी स्वयं ही (साय-साय) काल को प्राप्त होते हैं और परलोक में जाते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं और वस भी कहलाते हैं । वे महाकाय वाले और समान आयु वाले

होते हैं । बहुत संख्या वाले होते हैं । उनके विषय में श्रावक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है । अतएव श्रावक के प्रत्याख्यान को निर्विषय कहना उचित नहीं है ॥ २४ ॥

मूल—भगवं च णं उदाहु--संतेगइया पाणा अप्पाउया, जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए जाव दंडे णिक्खित्ते भवइ । ते पुब्बामेव कालं करेन्ति, करेत्ता परलोइयत्ताए पच्चायंति । ते पाणा वि बुच्चंति, ते तसा वि बुच्चंति, ते महाकाया, ते अप्पाउया, ते बहुतरगा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ; जाव णो रोयाउए भवइ ॥ २५ ॥

अर्थ—संसार में अनेक प्राणी अल्पायु होते हैं । वे जब तक जीवित रहते हैं तब तक प्रत्याख्यान करने वाला श्रावक । उनकी हिंसा नहीं करता । वे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः त्रसयोनि में उत्पन्न होते हैं, तब भी श्रावक उनकी हिंसा नहीं करता, क्योंकि वह व्रत धारण करने से लेकर जीवन पर्यन्त त्रस जीव की हिंसा करने का त्यागी होता है । वे जीव पहले ही काल करके परलोक चले जाते हैं । वे प्राणी भी कहलाते हैं, त्रस भी कहलाते हैं । वे महाकाय बाले, अल्पायु और बहुसंख्यक हैं, जिनके विषय में श्रावक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है । अतएव आपका कथन यावत् स्यात् युक्त नहीं है ॥ २५ ॥

मूल—भगवं च णं उदाहु-संतेगइया समणोवासगा भवंति, तेसिं च णं एवं वुत्तपुब्बं भवइ--णो खलु वर्यं संचाएमो मृंडा भविचा जाव पव्वइचाए । णो खलु वर्यं संचाएमो चाउइसइमुदिइपुण्णमा-सिणीसु पडिपुण्णं पोसहं अणुपालिचाए । णो खलु वर्यं संचाएमो अपच्छिम जाव विहरिचाए । वर्यं च णं सामाहयं देसावगासियं पुरत्था पाईणं वा पडीणं वा दाहिणं वा उदीणं वा एतावता जाव सव्वपाणेहिं जाव सव्वसत्तेहिं दंडे णिक्खित्ते, सव्वपाणभूयजीव-सत्तेहिं खेमंकरे अहमंसि । तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणो-वासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे णिक्खित्ते । तओ आउयं विप्पजहंति, विप्पजहिच्चा तत्थ आरेणं चेव जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो जाव तेसु पच्चायंति, जेहिं समणोवा-सगस्स सुपच्चक्खायं भवति । ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से । २६ ।

अर्थ—मगवान् गीतम बोले—संसार में कोई-कोई अमणोपासक होते हैं। वे इस प्रकार कहते हैं कि—हम मुंहित होकर साधु बनने में समर्थ नहीं हैं। अनुश्रुति, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णमासी के दिन परिपूर्ण पोषण व्रत का पालन करने की भी शक्ति हममें नहीं है। मृत्यु के समय संघारा ग्रहण करने की भी हमारी शक्ति नहीं है। किन्तु हम सामायिक और देवायकानिक व्रत की अंगीकार कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः काल में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में क्षात्र की मर्षादा करके उस मर्षादा से बाहर के समस्त प्राणियों की हिंसा का त्याग करेंगे। इस प्रकार हम समस्त प्राणियों, भूतों, जीवों और सत्त्वों का दोग करने वाले बनेंगे। इस तरह व्रत ग्रहण के समय की हुई मर्षादा से बाहर रहे हुए प्राणी जिन्हें आवक ने यायज्जीवन बंध देना त्याग दिया है, जब आयु का अन्त होने पर आवक द्वारा की हुई मर्षादा से बाहर के क्षेत्र में त्रस रूप से उत्पन्न होते हैं, तब आवक का प्रत्याख्यान उनके विषय में सफल होता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं और त्रस भी कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में अमणोपासक के प्रत्याख्यान की निविषय मानना न्याययुक्त नहीं है ॥ २६ ॥

मूल—तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए दंडे निक्खिन्ते, ते तत्रो आउं विप्पजहंति, विप्पजहिता तत्थ आरेणं चेवं जावं थावरां पाणा जेहि समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खिन्ते, अणट्ठाए दंडे णिक्खिन्ते, तेसु पच्चायंति, तेहि समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खिन्ते, अणट्ठाए दंडे णिक्खिन्ते, ते पाणा वि वुच्चंति, ते तसा ते चिरट्ठिइया जाय अयंपि मेदे से० ॥ २७ ॥

अर्थ—मर्षादित भूमि में रहे हुए जो त्रस प्राणी है, आवक ने व्रतग्रहण से जीवनपर्यन्त जिनकी हिंसा का त्याग किया है, वे जीव यथासमय आयु का त्याग करने हैं और आयु का त्याग करके मर्षादा की हुई भूमि में ही स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं। आवक ने उन स्थावर जीवों की निरर्थक हिंसा का त्याग किया है, सामयिक हिंसा का त्याग नहीं किया है। वे प्राणी भी कहलाते हैं और (त्रस-भूत शब्द नहीं होने से) त्रस भी कहलाते हैं। वे चिरकाल तक स्थित रहते हैं। आवक का प्रत्याख्यान उन जीवों में सफल होता है, अतः उसे निविषय कहना न्याययुक्त नहीं है ॥ २७ ॥

मूल—तत्थ जे आरेणं तसा पाणा जेहि समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तत्रो आउं विप्पजहंति, विप्पजहिता

तत्थं परेणं जे तसा थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो
आमरणताए० तेसु पञ्चायंति । तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं
भवइ । ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से० ॥२८॥

अर्थ—मर्यादा को हुई भूमि में रहे हुए जो व्रस प्राणी है आवक ने व्रतग्रहण से
रुणा कर जीवन पर्यन्त जिनका हिंसा का त्याग कर दिया है, वे यथासमय अपनी आयु
पूर्ण करके जब व्रस या स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं जिन्हें दंड देना आवक ने जीवन
भर के लिए त्याग दिया है । उन जीवों को अपेक्षा आवक का प्रत्याख्यान सफल होता
है । वे प्राणी भी कहलाते हैं, व्रस भी कहलाते हैं । आवक उनकी हिंसा नहीं करता अतः
उसका प्रत्याख्यान निर्विषय नहीं है ॥ २८ ॥

मूल—तत्थ जे आरेणं थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स
अट्ठाए दंडे अणिक्खिन्ते, अणट्ठाए णिक्खिन्ते, ते तओ आउं
विप्पजहंति, विप्पजहिता तत्थ आरेणं चेव जे तसा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स आयाणसो आमरणताए तेसु पञ्चायंति, तेसु
समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ । ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे
से णो० ॥२९॥

अर्थ—मर्यादित भूमि में जो स्थावर प्राणी हैं, जिन्हें श्रमणोपासक ने अर्धदंड
देने का त्याग नहीं किया है, किन्तु अनर्धदंड देना त्यागा है वे जीव यथावसर आयु का
त्याग करके मर्यादित भूमि में व्रस रूप से उत्पन्न होते हैं आवक ने जीवन भर उनकी
हिंसा का त्याग किया है । उन जीवों की अपेक्षा आवक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान
होता है । वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रस भी कहलाते हैं । अतएव यह कहना उचित
नहीं है कि व्रस जीवों का अभाव होने से आवक का प्रत्याख्यान निर्विषय है ॥ २९ ॥

मूल—तत्थ जे ते आरेणं जे थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स
अट्ठाए दंडे अणिक्खिन्ते, अणट्ठाए णिक्खिन्ते, ते तओ आउं
विप्पजहन्ति, विप्पजहिता ते तत्थ आरेणं चेव जे थावरा पाणा जेहिं
समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खिन्ते अणट्ठाए णिक्खिन्ते तेसु
पञ्चायंति । तेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणट्ठाए, ते पाणा वि
जाव अयं पि भेदे से णो० ॥३०॥

अर्थ—मर्यादित क्षेत्र में जो स्थावर प्राणी हैं, जिन्हें भ्रमणोपासक ने प्रयोजनवश दंड देना नहीं त्यागा है, किन्तु बिना प्रयोजन दंड देना त्याग दिया है, वहाँ जो मर्यादित क्षेत्र में स्थावर जीव हैं जिन्हें भ्रमणोपासक ने प्रयोजन से दंड देना नहीं त्यागा परन्तु बिना प्रयोजन दंड देना त्याग दिया है, उनमें उत्पन्न होते हैं। उन्हें वह भ्रमणोपासक प्रयोजनवश दंड देता है किन्तु बिना प्रयोजन दंड नहीं देता। अतएव आवक का प्रत्याख्यान निविषय है, ऐसा कहना अनुचित है ॥३०॥

मूल—तत्थ जे ते आरेणं थावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खित्ते, अणट्ठाए णिक्खित्ते, तस्मिं आउं विप्पजहंति, विप्पजहिंता तत्थ परेणं जे तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तेषु पञ्चायंति, तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ। ते पाणा वि जाव अयंभिं भेदे से णो खेयाउए भवइ ॥३१॥

अर्थ—वहाँ जो मर्यादित क्षेत्र में स्थावर जीव हैं, जिन्हें आवक ने प्रयोजनवश दंड देना नहीं त्यागा किन्तु बिना प्रयोजन दंड देना त्याग दिया है, वे स्थावर आयु का त्याग करते हैं। आयु का त्याग करके वहाँ दूर देश में जो व्रत-स्थावर प्राणी हैं, जिन्हें आवक ने व्रतग्रहण से लेकर मरणपर्यन्त दंड देना त्याग दिया है, उनमें उत्पन्न होते हैं। उन जीवों के विषय में आवक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान कहलाता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं और व्रत भी कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में आवक के व्रत का निविषय कहना अनुचित है ॥३१॥

मूल—तत्थ जे ते परेणं तसथावर पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० ते तस्मिं आउं विप्पजहंति, विप्पजहिंता तत्थ आरेणं जे तसा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तेषु पञ्चायंति। तेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खायं भवइ। ते पाणा वि जाव अयंभिं भेदे से णो खेयाउए भवइ ॥३२॥

अर्थ—आवक द्वारा ग्रहण किये हुए देशपरिमाण से भिन्न देश में स्थित जो व्रत और स्थावर प्राणी हैं, जिन्हें व्रत ग्रहण करने से लेकर भावजन्म-आवक ने दंड देना त्याग दिया है, वे प्राणी उस आयु को त्याग देते हैं और आवक द्वारा ग्रहण किये देश परिमाण के भीतर व्रत प्राणियों के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आवक ने व्रत

ग्रहण से लेकर मृत्यु पर्यन्त दंड देना त्याग दिया है। उन जीवों में आवक का प्रत्याख्यान चरितार्थ होता है। वे जीव प्राणी भी कहलाते हैं, वस भी कहलाते हैं। अतएव आवक का प्रत्याख्यान निविषय है, यह कहना उचित नहीं ॥३२॥

मूल—तत्थ जे ते परेणं तसथावर पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए०, ते तओ आउं विप्पजहंति, विप्पजहिता तत्थ आरेणं जे थावरा पाणा, जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए दंडे अणिक्खत्ते अणट्ठाए णिक्खत्ते, तेसु पच्चायंति; जेहिं समणोवासगस्स अट्ठाए अणिक्खत्ते, अणट्ठाए णिक्खत्ते जाव ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से णो० । ३३॥

अर्थ—आवक द्वारा गृहीत देशपरिमाण से भिन्न देश में स्थित जो वस और स्थावर प्राणी हैं, जिनका व्रतग्रहण से लेकर मरण पर्यन्त आवक ने घात करना त्याग दिया है, वे यथा समय आयु का त्याग करके गृहीत मर्यादा वाले क्षेत्र में उन स्थावरों के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रयोजनवश घात करना आवक ने नहीं त्यागा है, किन्तु बिना प्रयोजन घात करना त्याग दिया है। वे प्राणी भी कहलाते हैं वस भी कहलाते हैं। उन जीवों की अपेक्षा आवक का प्रत्याख्यान चरितार्थ होता है। अतः उसे निविषय कहना उचित नहीं है ॥३३॥

मूल—तत्थ जे ते पणं तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० ते तओ आउं विप्पजहंति, विप्पजहिता ते तत्थ परेणं चेव जे तसथावरा पाणा जेहिं समणोवासगस्स आयाणसो आमरणंताए० तेसु पच्चायंति, जेहिं समणोवासगस्स सुपच्चक्खारं भवइ । ते पाणा वि जाव अयं पि भेदे से णो० ॥३४॥

अर्थ—जो वस और स्थावर प्राणी, आवक द्वारा गृहीत देश-परिमाण से बाहर स्थित हैं, जिन्हें आवक ने व्रतग्रहण से लगाकर मरणपर्यन्त दंड देना त्याग दिया है, वे प्राणी उस आयु को त्याग कर गृहीत देशपरिमाण से बाहर उत्पन्न होते हैं। वे वस या स्थावर रूप में उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आवक ने व्रतग्रहण से लेकर मरणपर्यन्त दंड देना त्याग दिया है। उन जीवों के विषय में आवक का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान होता है। वे प्राणी भी कहलाते हैं और वस भी कहलाते हैं। अतएव यह कहना कि ऐसा कोई पर्याय ही नहीं है, जहाँ आवक का प्रत्याख्यान हो सके, उचित नहीं है ॥३४॥

मूल- भगवं च शं उदाहृ--ए एतं भूयं, ए एतं भव्यं, ए
भवद् जणं तसा पाणा वोच्छिज्जिहति, यावरा पाणा
यावरा पाणा वि वोच्छिज्जिहति, तसा पाणा भविस्सन्ति ।
च्छिजेहि तसयावरेहि पाणेहि जणं तुम्हे वा अमो वा एवं
एतत्थि णं से केह परियाण जाव शं गेयाउण भवद् ॥३५॥

अर्थ--भगवान् शोभितम स्वामी बोले--भूतकाल में ऐसा कभी हुआ नहीं,
प्यत् काल में ऐसा कभी होगा नहीं और वर्तमान में ऐसा होता नहीं कि संसार
समस्त तस प्रणी उच्छिन्न हो जाए और सब स्यावरों के रूप में उत्पन्न हो
इसी प्रकार सब स्यावर जीव मरकर तस रूप में उत्पन्न हो जाए और
वरों का विच्छेद हो जाय, यह भी कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होता नहीं । जब
भी काल में तस और स्यावर जीव विच्छिन्न नहीं होते--सदैव विद्यमान रहते हैं,
आप 'या अम्य लोग यह जो कहते हैं कि 'ऐसा कोई पर्याय नहीं जिसमें आवक
प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान हो जाय' सो यह कथन ग्याय युक्त नहीं है ।

स्पष्टीकरण--पेटाल पुन उदक का मन्तव्य था कि आवक तस जीवों को
देने का जो त्याग करता है, सो उसका यह प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नहीं है,
तस और स्यावर पर्याय नियत नहीं है । एक जीव कभी तस होता है तो
में वही स्यावर रूप से उत्पन्न हो जाता है । जब वह जीव तसपर्याय में होता है
आवक उसकी हिंसा नहीं करता । जीव जब स्यावरपर्याय धारण करता है तो
उसकी हिंसा का त्यागी नहीं होता । अतएव आवक का वह त्याग खंडित हो जाता
ऐसी स्थिति में जीव के किसी एक पर्याय को आधित करके किया हुआ त्याग पु
ख्यान नहीं होला सकता । वस्तुतः ऐसा कोई जीवपर्याय नहीं, जहां आवक
का त्याग कर सके । अतएव आवक का त्याग निश्चय है ।

इस मन्तव्य का भगवान् शोभित स्वामी ने विस्तार पूर्वक निराकरण किया
उन्होंने अनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जब तक तस जीव तसपर्याय
रहता है, तभी तक के लिए आवक उसकी हिंसा का त्यागी है । जब कोई
मरकर स्यावरकाय में जन्म ग्रहण कर लेता है, तब उस पर तसकाय की हिंसा
त्याग का प्रत्याख्यान लागू नहीं होता । इसी सिलसिले में शोभित स्वामी ने भी
द्वारा अपने मत को अधिक स्पष्ट किया है । कोई-कोई आवक देशावकाशिक तस
अंगीकार करके यह प्रतिज्ञा करता है कि वह अमुक मरदा तस तस जीवों की
नहीं करेगा और स्यावर जीवों की निर्बल हिंसा नहीं करेगा । अतएव (१) व

क ने जितने क्षेत्र की मर्यादा ग्रहण की है, उस क्षेत्र में स्थित त्रस जीव जब उसी क्षेत्र में फिर त्रस पर्याय में उत्पन्न होते हैं तो आवक उनकी हिंसा नहीं करता। इसी प्रकार मर्यादित क्षेत्र के भीतर त्रस प्राणी मर्यादित क्षेत्र में स्थावर रूप से उत्पन्न है, तब आवक उनकी निरर्थक हिंसा नहीं करता, (३) मर्यादित क्षेत्र के भीतर त्रस प्राणी शरीर त्याग कर बाहर त्रस स्थावर रूप में उत्पन्न होते हैं, वह वहाँ की हिंसा नहीं करता। (४) मर्यादित क्षेत्र के भीतर के स्थावर जब मर्यादित क्षेत्र की त्रस रूप से उत्पन्न होते हैं, तब आवक उनकी हिंसा नहीं करता। (५) मर्यादित क्षेत्र के भीतर स्थावर जब जब मर्यादित क्षेत्र में ही स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं तब आवक उनकी निरर्थक हिंसा नहीं करता। (६) मर्यादित क्षेत्र के बाहर के त्रस जीव जब मर्यादित क्षेत्र के भीतर त्रस-स्थायर रूप में जन्म लेते हैं तो आवक उनकी हिंसा नहीं करता। (७) मर्यादित क्षेत्र के बाहर के त्रस-स्थायर जीव जब मर्यादित क्षेत्र के भीतर त्रस रूप से उत्पन्न होते हैं, तब आवक उनकी हिंसा नहीं करता। (८) मर्यादित क्षेत्र से बाहर के त्रस-स्थायर जीव जब मर्यादित क्षेत्र के त्रस स्थावर रूप से उत्पन्न होते हैं, तब आवक उनकी निरर्थक हिंसा नहीं करता। मर्यादित क्षेत्र से बाहर के त्रस-स्थायर जीव जब अपना शरीर त्याग कर मर्यादित क्षेत्र के बाहर त्रस-स्थायर रूप से उत्पन्न होते हैं, तब आवक उनकी हिंसा नहीं करता। इस प्रकार ऐसे बहून से पर्याय हैं, जिनकी अपेक्षा आवक का प्रत्यास्थान प्रत्यास्थान कहलाता है।

अन्त में श्री गौतम स्वामी कहते हैं-इस अनादि-अनन्त संसार में सदैव त्रस स्थावर जीव विद्यमान रहते हैं। ऐसा कोई समय न हुआ, न है और न होगा, सभी जीव त्रस ही त्रस या स्थावर ही स्थावर हो जाएँ। दोनों राशियों में से किसी भी राशि का कदापि विच्छेद नहीं हो सकता। अतएव आवक के प्रत्यास्थान की विविषय, व्यर्थ या वहीं लागू ही न हाने वाला कहना और मानना अयोग्य है। ३५॥

मूल-भगवं च शं उदाहु-आउसंतो उदगा ! जे खलु समणं माहणं वा परिभासेइ मिच्छि मन्नंति आगमिच्छाणां आगमिच्छाणां आगमिच्छा चरिचं, पावाणं कम्माणं अकरणयाए से खलु वेत्तो गपलिमंथत्ताए चिट्ठइ । जे खलु ममणं वा माहणं वा शोभासइ मिच्छि मन्नंति आगमिच्छाणां आगमिच्छा दंसणं आगमिच्छा चरिचं पावाणं कम्माणं अकरणयाए से खलु वेत्तो गविसुद्धीए चिट्ठइ ।

तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं शणाढायमाणे
दिसिं पाउंभूते तामेव दिसिं पहारेत्थ गमणाए । ३६ ।

अर्थ—भगवान् गीतम स्वामी ने कहा—आयुष्मन् उदक ! जो पुरुष भ्रमण
माहन की निन्दा करता है, यह उनके प्रति मंत्री रसता हुआ श्री, ज्ञान दर्शन
पारिव्र को प्राप्त करके भी तथा पाप-कर्मों को नष्ट करने के लिए उद्यत हो
भी अपने परलोक का विचार करता है इसके विपरीत जो पुरुष भ्रमण
माहन की निन्दा नहीं करता, जो उनके प्रति मंत्री रसता है, जो ज्ञान दर्शन
को प्राप्त करके पाप-कर्मों का नाश करने के लिए उद्यत है, यह पुरुष ।
परलोक को विमुक्ति के लिए स्थित है ।

भगवान् गीतम के इस कथन को सुनने के पश्चात् पेढाल पुत्र उदक ने
कथन का आदर न करते हुए, अर्थात् गीतम स्वामी के वरतव्य को, अस्वीकार
हुए उसी ओर जाने का विचार किया, जिस ओर से वह आवे थे ॥३६॥

मूल—भगवं च णं उदाहु—आउसंनो उदगा ! जे खलु
भूतस्स समणस्स वा माहिणस्स वा अंतिए एगमवि आरियं
सुवयणं सोच्चा निमम्म अप्पणो चेय सुहुमाए पडिलेहाए
जोगखेमपयं लंभिए समाणे सो वि ताव तं आढाइ, परिजाणो,
नमंसइ, सक्कारेइ, सम्माणेइ, जाव कल्लाणं मंगलं देवयं
पज्जुवासइ ॥३७॥

अर्थ—जाते हुए उदक की रोककर भगवान् गीतम बोले—आयुष्मन्
पुरुष तथाभूत भ्रमण या माहन के निकट एक भी आये, धर्म संबंधी सुवचन को
और अपने हृदय में धारण करके अपनी सूक्ष्म बुद्धि से वह यह विचार करे कि
मुझे सर्वोत्तम कल्याण की प्राप्ति हुई है । ऐसा सोचकर वह उनका आदर करे,
उपकारी माने, उन्हें वन्दन-नमस्कार करे, उनका सत्कार करे, सम्मान करे,
अपना कल्याणकर्त्ता, मंगलकर्त्ता, देवस्वरूप और जैत्य स्वरूप मानकर उनकी
कृते । अर्थात् जिसने धर्म का एक भी पद समझा कर उपकार किया है, उनके
आदर भाव प्रकट करना सत्पुरुष का कर्त्तव्य है ॥३७॥

मूल—तए णं से उदए पेढालपुत्ते भगवं गोयमं एवं
एतेसिं णं भंते ! पयाणं पुत्तिं अजाणयाए असवणयाए

भिगमेणं अदिट्ठाणं अमुयाणं अमुयाणं अविन्नायाणं अव्वोग-
अणिगूढाणं अविच्छिन्नाणं अणिसिद्धाणं अणिवूढाणं अणुव-
याणं एयमट्ठं णो सहहियं, णो पचियं, णो रोइयं, एतंसि णं
! पदाणं एहि जाणायाए सवणयाए बोहिए जाव उवहारणयाए
मट्ठं सहहामि, पचियामि रोएमि, एवमेव से जहेयं तुब्भे
ह । ३८ ॥

अर्थ—गौतम भगवान का वक्तव्य सुन कर पेडालपुत्र उदक ने उनसे कहा—
वन् ! पहले यह पद मने जाने नहीं, सुने नहीं, समझ नहीं; इन्हें हृदयगम किया
। यह पद मेरे द्वारा दृष्ट नहीं, श्रुत नहीं, मनन किये हुए नहीं, ज्ञात नहीं—स्मरण
हुए नहीं है । इन पदों को मुख मुख से प्राप्त नहीं किया है, यह मेरे लिए अत्यन्त
कट रहे हैं, असंदिग्ध रूप से समझे नहीं हैं, परायण किये नहीं हैं, अवधारित
(निश्चित) किये हुए नहीं हैं । इस कारण इन पदों पर मने श्रद्धा नहीं की, प्रतीति
की तथा रुचि नहीं की । भगवन् ! इन पदों को मने अब जाना है, सुना है,
ज्ञा है और निश्चय किया है । अतएव अब इन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि करता
हूँ । आप जैसा कहते हैं, वह सत्य है ॥ ३८ ॥

मूल—तए णं भगवं गोयमे उदयं पेडालपुत्तं एवं वयासी
दिहाहि णं अज्जो ! पत्तियाहि णं अज्जो ! रोएहि णं अज्जो !
वमेयं जहा अम्हे वयामो ।

तए णं से उदए पेडालपुत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी-इच्छामि
भंते ! तुब्भं अंतिए चाउज्जामाओ धम्माओ पंचनहव्वइयं सपडि-
त्तकमणं धम्मं उवसंज्जित्ता णं विहरित्तए ॥ ३९ ॥

अर्थ—उत्तरदाता भगवान् गौतम ने पेडालपुत्र उदक से इस प्रकार कहा—हे
अर्थ उदक ! मैं भगवान् के द्वारा प्ररूपित जो धर्म कहता हूँ, उस पर आप श्रद्धा करें
प्रतीति करें, रुचि करें कि यह वैसा ही है जैसा हम कहते हैं ।

तब उदक पेडालपुत्र ने भगवान् गौतम से इस प्रकार कहा—भगवन् ! मैं चार
याम वाले धर्म को त्याग कर आपके निकट पाँच महाव्रतों वाले तथा प्रतिक्रमणयुक्त
धर्म को अंगीकार करके विचरता चाहता हूँ ॥ ३९ ॥

मूल—तए णं भगवं गोयमे उदयं पेडालपुत्तं गहाय लेण्व
समणे भगवं महावीरे तेण्वेव उवागच्छइ । उवागच्छित्ता तए णं से

उदण पेठालपुत्तं भगवन् महावीरं तिस्रुत्तं आयाहिणं
 दिणं करेइ । तिस्रुत्तं आयाहिणं पयाहिणं करित्ता वंदइ,
 पंदित्ता नमंतिता एवं वयासी इच्छामि भं भंतं ! तुष्मं
 माथो धम्माथो पंचमहव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं ७३
 विहरित्ता । तए णं समणे भगवं महावीरे उदयं एवं वयासी
 देवाणुप्पिया ! मा पडिक्कं करेहि । तए णं सं उदण
 समणस्स भगवथो महावीरस्स अंतिए चाउज्जामाथो धम्माथो
 महव्वइयं सपडिक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ, ति

अर्थ—तत्पश्चात् भगवान् गौतम पेठालपुत्र उदक को साव लेकर,
 भगवान् महावीर विराजमान थे, वहाँ आए । भगवान् के समीप आकर
 ने भ्रमण भगवान् महावीर को तीन बार दक्षिण की ओर से प्रदक्षिणा की ।
 करके वन्दन-नमस्कार किया । वन्दन-नमस्कार करके कहा—भन्ने ! आपके
 चतुर्याम धर्म के बदले सप्रतिक्रमण पंच महाव्रत रूप धर्म को अंगीकार करके
 की इच्छा करता हूँ ।

तब भ्रमण भगवान् महावीर ने उदक से कहा—देवानुप्रिय ! जैसे
 हो, वैसा करो । प्रतिबंध मत करो ।

तब पेठालपुत्र उदक भ्रमण भगवान् महावीर के निकट चतुर्याम धर्म के
 प्रतिक्रमण युक्त, पांच महाव्रत वाले धर्म को प्राप्त करके विचरने लगे ।

श्रीमुघर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी आदि शिष्यों से कहते हैं—जैसे मैं ने श्रीमहा-
 भगवान् से सुना है, वैसा ही तुमसे कहता हूँ ॥४॥

इति नालंदइज्जं सत्तमं अज्झयणं समत्तं ॥

समाप्तम्

